

مختصر في الاعتقاد للإمام الغزالي

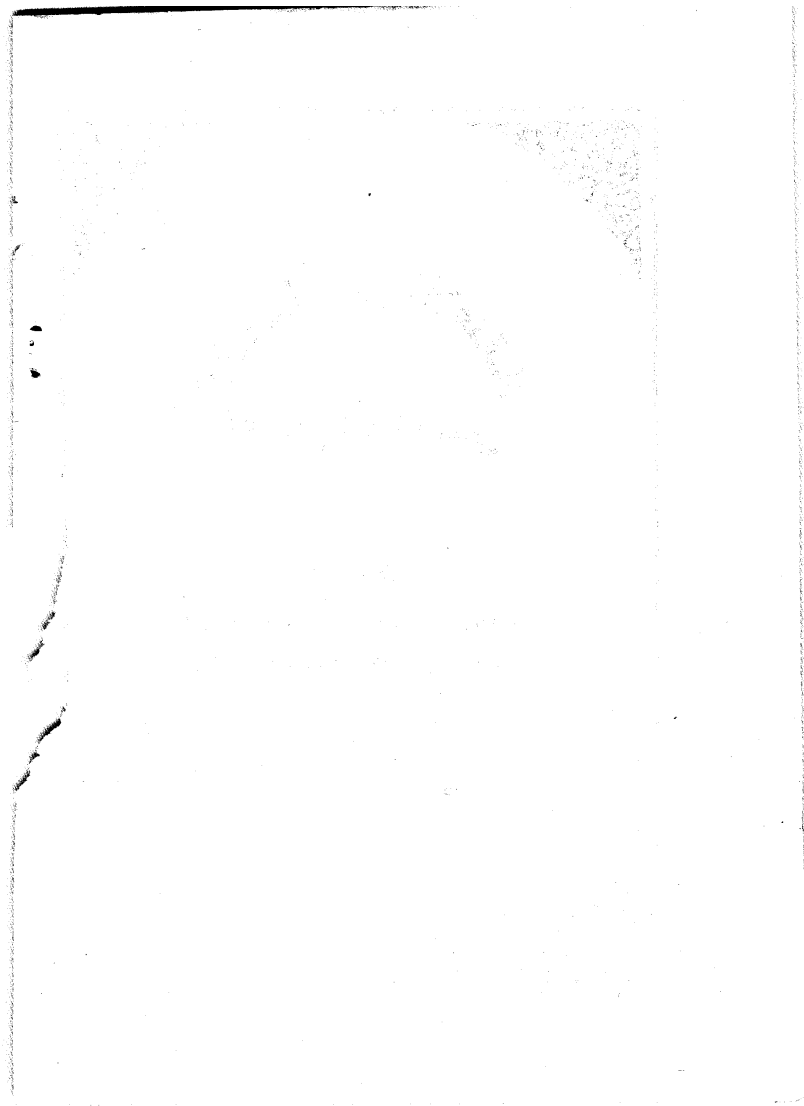
شرح وتعليق

أ.د. محمد رشاد عبد العزيز دهمش
عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدسوق

جميع حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

الطبعة الثانية

١٤١٨هـ - ١٩٩٧م

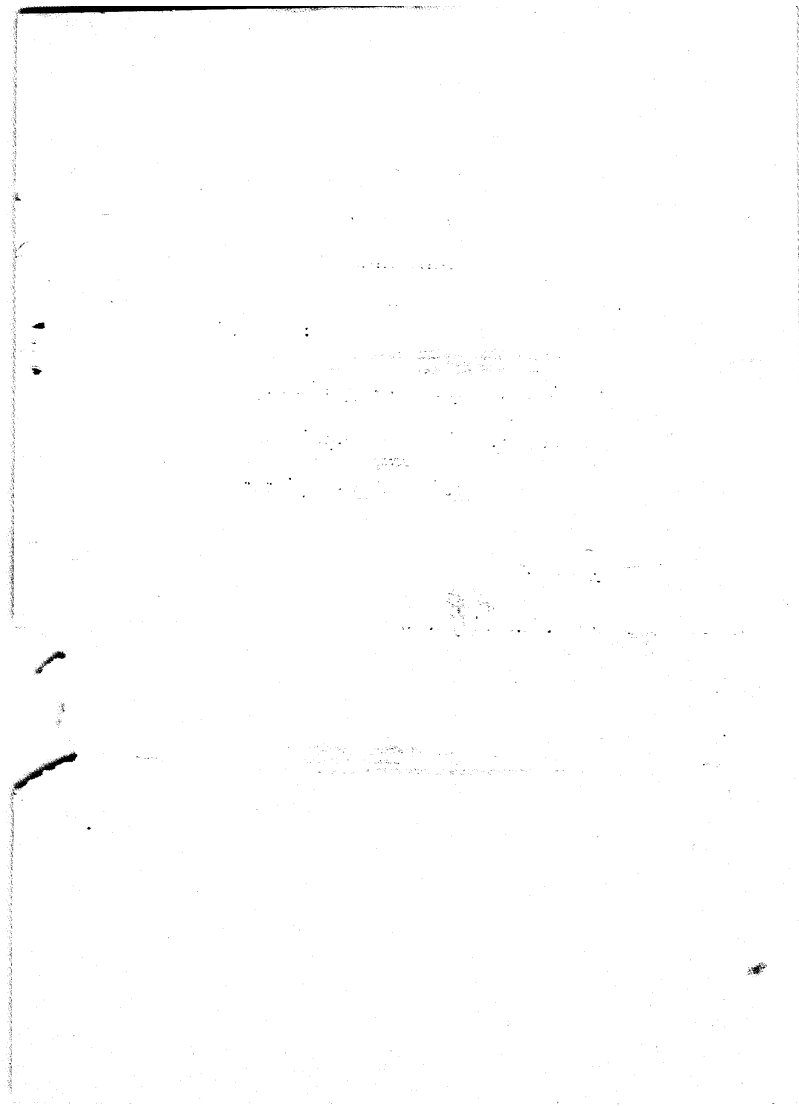
((اهـداء))

الى :

رفيقة الدرب .. شريك الحياة ..
وعدت فالتزمت .. وكانت أملا يرتجى ، ودعوة
تستجاب .. زوجى الرؤيم

د كـ مـ

محمد رشاد عبدالعزيز هـ مش

” بسم الله الرحمن الرحيم ”

﴿المقدرة﴾

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على معلم البشرية نبينا
ورسولنا محمد الصادق الأمين ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

” وبعد “

فاننا - معشر المسلمين - لنا تاريخ ناصع مجيد يمتد في أغوار
الزمن ، فهو موصول برسالات السماء الخالدة ، وسوف يبقى حتى
يرث الله الأرض ومن عليها .

وكانت البداية المشرقة لهذا التاريخ العظيم منذ أن رفع الخليل
إبراهيم عليه السلام قواعد البيت العتيق (وأن يرفع إبراهيم القواعد
من البيت وإسماعيل ، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ، ربنا
واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأزنا مناسكنا وثب علينا
إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكهم إنك أنت العزيز الحكيم ” (١) .

واستجاب الله لهذا النداء الضارع ، فكان هذا الرسول هو
محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمر أن يقود قافلة التوحيد الى يوم
الدين .

(١) سورة البقرة : ١٢٧ - ١٢٩ .

" قل أننى هدانى ربى الى صراط مستقيم ديننا قيميا مله ابراهيم
حنيفا وما كان من المشركين . قل ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى
لله رب العالمين لا شريك له وبذا ان أمرت وأنا أول المسلمين (١) "

ومنذ أبتقت رسالة الاسلام بعثت الأمة الاسلامية بقتنا جديدا
ودخل الناس فى دين الله أفواجا ، وخرجت جيوش المسلمين من معقل
الاسلام وعاصمته الأولى من المدينة المنورة - فى موجات متتابعة -
متلاحقة لتطهر الدنيا قاطبة من الشرك والوثنية وتحرر الانسان من
الظلم والاستعباد وتخرج الناس من عبادة الفرد والكون والحيوان الى
عبادة الله الواحد الأحد ، ومن ضيق الدنيا الى سعة الآخرة ، ومن
جور الأديان الى عدل الاسلام ، ومن الخوف والتسلط والارهاب الى
الأمن والسلامة والأطمئنان ، ومن الهوان الى العزة ، ومن الضعف
الى القوة " واذكروا ان أنتم قليل مستضعفون فى الأرض تخافون أن
يختطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره وورزقكم من الطيبات لعلمكم تشكرون (٢)
وسرعان ما تردده فى سمع العالم نداء التوحيد الخالد (لا اله
الا الله) من مآذن مكة والمدينة ودمشق وبغداد والقاهرة ، والدنيا
كلها بعد ذلك .

واتسمت رقعة الاسلام طولا وعرضا الى حد أن يرفع خليفة من
خلفاء المسلمين رأسه فيرى سحابة فى السماء يتوقع منها المطر ولكن

(١) سورة الأنعام الآية من : ١٦١ - ١٦٣

(٢) سورة الأنفال الآية : ٢٦

السحابة لا تحقق أملة ، فينظر إليها بشقة قائلا : " ان هبى وامطرى
حيث شئت فان خراجك سوف يحمل اليها .

ويقف قائد من قادة المسلمين أمام البحر منتظيا صهوة جواده
شاهرا سيفه مخاطبا البحر قائلا : " أيها البحر والله لو علمت أن
رواك يا بسا لخضت لك ابتغاء مرضاة الله لأنشر دين الله وحتى لا
يحميد في الأرض الا الله .

لقد تفاعلت العقيدة في قلوب المسلمين الأوائل فاذا بهم
يصيحون - تحت ظلالها - اخوة متحابين متحدين ، واذا بهم
يخرجون - تحت لوائها - في سبيل الله مجاهدين ، فاذا الملوك
تخشاهم ، واذا الجبابرة ترهبهم ، واذا الشعوب ترحب بهم .

لقد كانوا رجالا منذ أن هداهم الله للإسلام ، وجعل من كل
فرد نموذجا مجسما للإسلام يراء الناس فيرون الاسلام . (١)

من الذي فعل فيهم هذا ؟ انها العقيدة التي آمنوا بها
وصنموا في رحابها المعجزات .

فالعقيدة في قلوب أصحابها اثر كبير ، يدور الفرد في رحابها
ويدافع عنها ويقاتل في سبيلها ، مهما كانت عقيدته " الذين آمنوا
يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت
نقاتلوا أولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا " (٢) .

(١) انظر فصل انتصار محمد بن عبد الله من كتاب دراسات اسلامية
للشهيدي سيد قطب .

(٢) سورة النساء آية رقم ٧٦

ولقد أدى المسلمون الأوائل واجبهـم تجاه دينهم وعقيدتهم وشهد لهم التاريخ بذلك وسجل لهم قول عبد الله بن مسعود للأجيال القادمة " من كان مثاسيا فيثأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعفها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا ، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه ، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم " (١) .

وصدق الله تعالى ان يقول " محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في الثوراء ومثلهم في الانجيل كزبرج أخرج شطاها فأزراه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما " (٢) .

وهكذا سجل التاريخ وشهدت البشرية - بفضل الاسلام وعقيدته الربانية - أمة تخرج - لأول مرة الى الوجود بينما لا يزال انسان المصور الوسطى يخط في جهل مطبق وسبات عميق ، أمة تخرج ويبد لها دستور الحياة تحمله في يمناها بل وفي أفئدةها وحب الخير للبشرية جمعا - يملأ نفسها .

(١) انظر تربية الأولاد في الاسلام - عبد الله علوان ج ١ ص ٩ طبعة
ثالثة دار الاسلام .
(٢) سورة الفتح آية ٢٩

أمة استطاعت في فترة وجيزة من الزمن أن تصرع الجبابرة الذين
نصبوا أنفسهم آلهة وأنصاف آلهة .

أمة فتحت أبواب التاريخ على مصاريعها لتشهد تدفق النور
المؤمن الهاتف بنداؤ التوحيد وكلمة الحق .

هذه الأمة الإسلامية ... أمتنا الخالدة التي أخذت أضواءها
تبدد ظلام الدنيا كلها .

هذه الأمة - وعقيدة التوحيد أساس قيامها - ما كان لها أن
تموت وآيات دستورها العظيم تنادى بها " أنا لنصر رسلنا والذين
آمنوا في الحياة الدنيا يوم يقوم الأشهاد " يوم لا ينفع الظالمين
معدرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار " (١) .

أمة بهذا الحجم الحضارى ، وهذا النور السامى ، وهذه
القادرة المستندة من خلق هذا الكون ومقلب صوره من حال الى حال
لا يمكن إلا أن تقف على الذروة في كل شأن من شئون الحياة ، طالما
تمسكت بهدى ربها وحافظت على ما تركه لها أسلافها في مجال العلم
والمعرفة وخاصة ما وعته كتب التراث من فكر ، هؤلاء الأباء الذين
عاشوا بين القلم والقرطاس ووهبوا حياتهم من أجل العلم وخدمة
الدين والدفاع عن العقيدة الإسلامية وهي تواجه التيارات الفكرية
الباطلة من هنا ومن هناك .

(١) سورة غافر آية رقم ٥١ - ٥٢

ان حرص ابناء الأمة على كتب التراث لهو مظهر رافع من مظاهر
اهتمام الأمة بماضيها المجيد وأنه لادراك عظيم من الأجيال بأن الأمة
التي تتنكر لماضيها وتقطع صلاتها به فانها تقضى بذلك على هويتها
وتتساقط أسس نهضتها وتعمل على نصف أصول تقدمها ، أما الأمة
الواعية فهي التي تدرك أن الحرص على التراث الفكري والثقافي أمر
في غاية الأهمية لأنه ينقل الى الأجيال الحاضرة والقبلة خبرات عظيمة
طالما انقضت أعمار الأجيال وجهودها في تحصيلها ، وهي ثمرات
ابداع الأسلاف ومشارتهم ومخترعاتهم واكتشافاتهم وأبحاثهم العلمية
وآرائهم الفكرية تلك الأفكار وهذه الآراء التي شاركت بصورة أو بأخرى
في تقدم البشرية ونهضتها التي نجنى ثمارها الآن في هذا التقدم
الهائل في شتى مناحي الحياة ، وسعدني اليوم أن أقدم لطلاب العلم
وعشاق الثقافة والمعرفة كتابا جليلا من كتب التراث بنا على رغبة ملحة
من القراء الكرام في وضع شرح مبسوط لكتاب الامام الفزالي "الاقتصاد
في الاعتقاد" هذا السفر الفريد الذي كان الفزالي نفسه يهتم به ،
ويكوه بشأنه حيث يقول : "وأما أدلة العقيدة مع زيادة تحقيق وزيادة
تأنيق في إيراد الأسئلة والمشكلات ، فقد أودعناها كتاب "الاقتصاد
في الاعتقاد" فهو كتاب مفرد يرأسه يحوى لباب علم المتكلمين ولكنهم
أبلغ في التحقيق وأعرب الى قراء أبواب المعرفة من الكلام الرسمى الذى
يصادف في كتب المتكلمين " .

وكتاب الاقتصاد في الاعتقاد وإن كان جزل العبارة قوي الاضطراب
رائع التشبيه ، يبلغ الإشارة - إلا أن الفترة التي وضع فيها تختلف

اختلافا كبيرا عن هذا العصر الذي نعيشه والذي شهد نهضة رائعة
في شتى العلوم وبخلاف المعارف بأسلوب معاصر وبعبارة سلسة
واضحة مما جعل أكثر القراء ينفرون من كل أسلوب لا يحمل سمات
القرن العشرين .

ولذا فانتى قد رأيت من واجبي أن أضع مستعينا بالله تبارك
وتعالى - شرحا مبسرا لهذا الكتاب القيم أو الجزء الخاص بالالهيات
والصفات - يوضح غامضه ويفصل مجمله مستعينا - قدر الطاقة -
بعبارات الامام الغزالي نفسه قاصدا بأن أعقد صلة قوية وعلاقة متينة
بينه وبين قرائنا الكرام كما تنشأ في هذا المجال بينهم الثقة وثيقة
يتخذ منها طلاب المعرفة منطلقا الى قراءة ما كتبه الغزالي واقتصاص
ما امتلكت به كتبه من اللالي والفرائد ، وما ذخرت به من المعارف
والفوائد ، وذلك بوعي أكبر وفهم أعمق ، وقلوب متفتحة ، ونفوس
منشرفة كي ينطلقوا بعد ذلك الى الوقوف على عظمة ما تركه لهم
أسلافهم العظام ليستعينوا به على صد هذه التيارات المغرصة ،
والأفكار الهداية ، والآراء المنحرفة التي تهيم عواصفها من الشرق
والغرب مما تستهدف الأسلام والنيل منه ، أو على الأقل تشكك
الناس في عقيدتهم السامية ، وزعزعة شجرتها البراقة واضعاف جذورها
الثابتة فمن طريق هذا الغزو الفكري قد يصل أعداء الأسلام - الى
هدمهم الخسيس - من السيطرة على مقدرات أممهم والاستيلاء على
خيراتهم الكريمة .

ان الاسلام اليوم يمر بفترة قاسية انه تهب عليه من هنا وهناك
هناك مذاهب مادية وتحاليم باطلة ومبادئ فاجرة ونظريات كثيرة
تتحدى صلاحية الاسلام باسم العلم الحديث والفلسفة الجديدة
ولن يستطيع المسلمون الفلبة والنصر في هذا المعترك الفكري
الا اذا حمل علماء الأمة لواء الدفاع عن العقيدة كما دافع عنها
اجدادنا من قبل وسوف ينتصر أبناء هذه الأمة كما انتصر اسلامهم
مصدقاً لقوله تعالى "انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد".

هذا وأنتى أسأل الحق جل جلاله أن يهيئ لنا من أمرنا
رشداً وأن يأخذ بيدنا الى طريق الفلاح والنجاح وأن يجعل هذا
العمل في ميزان حسناتنا في يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى
الله بقلب سليم ، وأن ينفع بهذا الكتاب كل قارئ في كل زمان
ومكان .

هذا والله التوفيق

دكتور

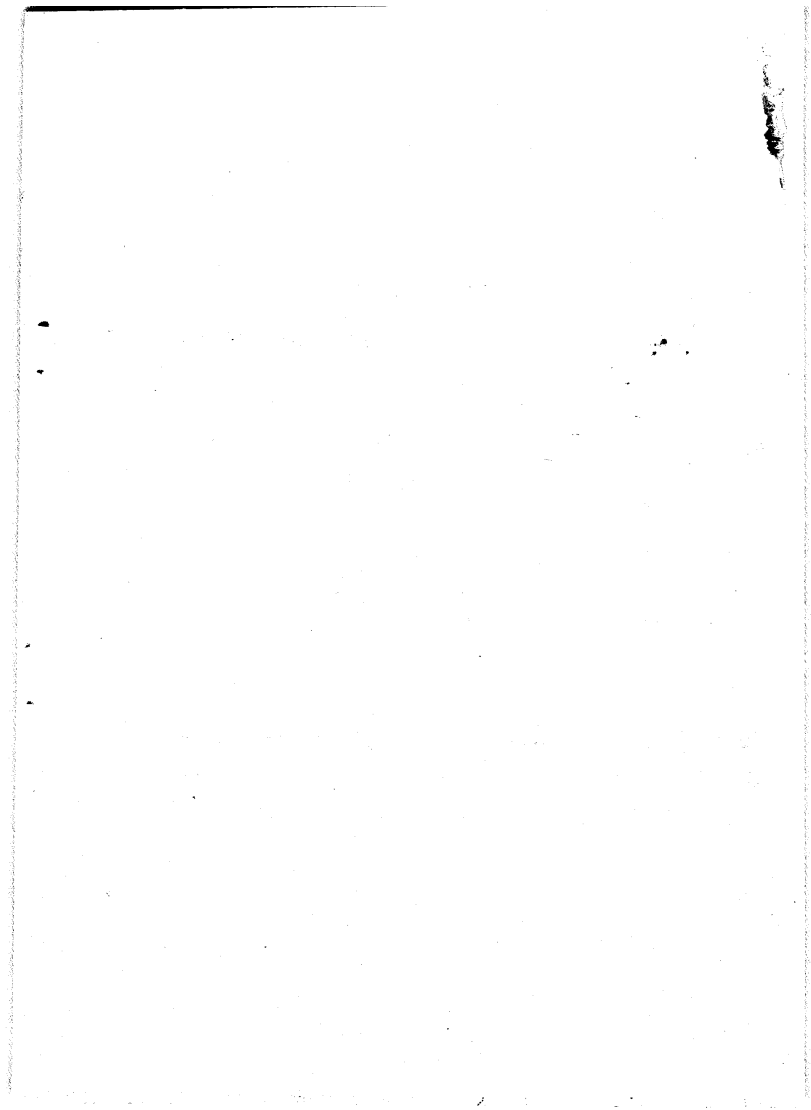
(محمد رشاد عبدالمعز دهمش)

الفصل الاول

حياة الغزالي ومنهجه

في كتاب

الاقتضاء في الاعتقاد

((حياة مؤلف كتاب الاقتصاد في الاعتقاد))

يقف الامام الخزالي مؤلف كتاب الاقتصاد في الاعتقاد على قمة
النصف الثاني من القرن الخامس الهجري عملاقا كبيرا من عالقة الفكر
ورائدا عظيما من رواد البحث وفارسا فذا من فرسان الحقيقة حوى في
عقله النهر المتفتح نتاج العقل الانساني حتى ذلك الحين ، وظل
في شوق دائم الى المعرفة حتى آخر حياته ، فلم يعرف له غفوة عن
دراسة ولا قعود عن ركوب أى صعب لجلالة المشاكل الفكرية مهمل
تعتقد أو دقت .

وصفه أستاذ " الجويني " بأنه (بحر مندق) وأورد السبكي
في طبقاته أنه (كان شديد الذكاء عجب النظرة مغرط الادراك قوى
الحافظة بعميد النور غواصا على المعاني الدقيقة أجمل علم مناظرا
محجلا) .

وتحدث عنه " ابن الجوزي " وهو أحد معارضيه في الرأي فقال
تفقه على أستاذ الجويني وبلغ في النظر في مدة قريبة ، وقاوم الأقران
وتوحد وصنف الحسان في الأصول والفروع التي انفرد بحسن وضعها
وترتيبها وتحقيق الكلام فيها حتى أنه صنف في حياة أستاذ الجويني
فنظر الجويني الى بعض كتبه فأعجب بها وأثنى عليها ، بل ان المفكرين
والعلماء قد اتفقوا على علو مكانة الخزالي في شئون المعرفة ، وروى
قدم فيها ، فقد كان أصوليا ماهرا ، وفقهيا حرا ، ومتكلما بارعا .

واجتماعيا خبيرا بأحوال العالم وفيلسوف يقف على قدم المساواة مع
الفلاسفة ان لم يبرزهم ، وكان بالاضافة الى ذلك صوفيا مربيا عالما
بالنفس البشرية وخفاياها ، متأملا أحوالها محللا يارط للسلوك وخلجات
الضامات وخفقات القلوب .

نهل الغزالي من كل ثقافة وروى من كل شرع وكان حرا في تفكيره ،
لا يرى في الكثرة دليلا على صوابها ، ولا في القلة اشارة على خطئها
يعرف الرجال بالحق ، ولا يعرف الحق بالرجال ، وقد ساعده عدم
تعصبه على أن يأخذ الحق أي وجد ، ولو كان من فم أعداء الاسلام ،
ولا تحجب فمعدن الذهب الرغام - كما يقول - ولهذا ظهر الغزالي وفيه
شيء بكل أولئك الذين قرأ لهم وأخذ عنهم وتأثر بهم فكان كاللبنة انعكس
عليها جملة ألوان أو كالتحفة تجمع مذاقا من كل البساتين ومختلف
الزهور ، وهذا ما جعل الناس يتنازعونه ، فالمتصوفة يرونه صوفيا ،
والأشاعرة يرونه أشعريا ، والفلاسفة يرونه فيلسوفا ، ويحق يقول فضيلة
الاستاذ الأکبر المرحوم الشيخ المراغي عن حجة الاسلام الغزالي :

" وإذا ذكرت أسماء العلماء اتجه الفكر الى ما امتازوا به من فروع
العلم وشعب المعرفة ، فإذا ذكر ابن سينا أو الفارابي خطر بالبال
فيلسوفان عظيمان من فلاسفة الاسلام ، وإذا ذكر ابن عربي خطر بالبال
رجل صوفي له في التصوف آراء لها خطرها ، وإذا ذكر البخاري ومسلم
وأحمد خطر بالبال رجال لهم أقدارهم في الحفظ والصدق والأمانة
والدقة ومعرفة الرجال ، أما إذا ذكر الغزالي فقد تشعبت النواحي

ولم يخطر بالبال رجل واحد ، بل خطر بالبال رجال متعددون لكل واحد قدره وقيمته .

يخطر بالبال الفزالي الأصولي الحاذق الباهر ، والفزالي الفقيه الحر ، والفزالي المتكلم أمام السنة وحامي حماها ، والفزالي الاجتماعي الخبير بأحوال العالم وخفايا الضامير ومكونات القلوب ، والفزالي الفيلسوف أو الذي ناهض الفلسفة وكشف عما فيها من زخرف وزيف ، والفزالي العربي ، والفزالي الصوفي الزاهد ، وإن شئت فقل أناس يخطر بالبال رجل هو دائرة معارف عصره ، رجل متعطف إلى معرفة كل شئ ، نهم إلى جميع نروع المعرفة .

(مولد الغزالي وعلمه ومحاولاته الفكرية)

نحن الآن في القرن الخامس الهجري . . .

في هذا العصر امتلأت الحياة الثقافية بنشاط فكري واسع ، فهناك الترجمات الكثيرة عن الفلسفة اليونانية ، وهناك ظهرت المذاهب الاسلامية المختلفة ، كما انتشرت حركة الاجتهاد ، فكان عصرًا عجيبيًا مليئًا بالحركة والحياة ، ولكن في نفس الوقت كان عصرًا قد ازدحم بصراع المذاهب والمدارس المختلفة ، عصرًا مشوبًا بالقلق والتوتر وتعقدات أمور الفكر ، وبرزت في الأفق أسماء فلاسفة الأغريق ، وكثر الجدل ، واشتد الحوار ، وكاد الناس في ظل هذا المناخ أن ينسوا أن الاسلام دين بسيط للغاية ، سهل للغاية ، ليس بهذا التعقيد الذي جلبه الفلاسفة وعلماء الكلام ، وهواة الجدل والسفسطة .

وأن المسلمين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ، قد أخذوا تعاليمه ببساطة ، فعلى المسلم أن يشهد بأن لا إله الا الله وأن محمد رسول الله ، وأن يقيم الصلاة ، وأن يؤتي الزكاة ، ويصوم رمضان ، ويحج البيت ان استطاع الى ذلك سبيلا ، هذه هي الأعمدة الخمسة للاسلام ، اعتنقها المسلمون في صدر الاسلام ، وآمنوا بها إيمانًا عميقًا في ظل هذه المبادئ ، تكونت حضارة عجيبة ، وانطلق الاسلام بسرعة البرق يحطم امبراطوريات عاتية ، لم تستطع أن تقف أمام زحفه الساحق ، وفي خلال سنوات قليلة جدا كان الاسلام يحتل رقعة واسعة من الأرض تمتد حتى

حدود الصين شرقا وإلى أسبانيا غربا ، إمبراطورية شاسعة ، انتشرت فيها الاسلام لما يحمله من بساطة في الاعتقاد ، وبساطة في التعامل وبساطة في التشريع ، وبساطة في السلوك ، وبساطة في النظرية الواعية للحياة .

وفي ظل هذه البساطة ، كان الانسان المسلم بسيطا ، قويا ، مؤمنا بذاته ، ومؤمنا بحقوق الآخرين ، يجمع التعاطف والرحمة وليس الجانب الناس ، وترتبط بينهم مشاعر الاخاء والمحبة والسلام ، تسم يرتبط بين قلوب الجميع ايمان بالله واحد ، فرد صمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد .

خلق الاسلام من الأمة الاسلامية أعظم أمة في الوجود ، ولكن سرعان ما امتصت الحضارة الاسلامية الكثير من حضارات الشعوب الأخرى التي انصهرت في بوتقة الاسلام ، وأدابتها فيها ، حتى اذا ما جاء القرن الخامس الهجري ، برزت المذاهب المختلفة في الفلسفة وشتى فروع المعرفة ، بجانب الاجتهاد الديني وبجانب الدراسات أصول الاسلام المستمدة من القرآن والسنة الشريفة ، والتي أخذت أساسها على يد الأئمة الأربعة وتلاميذهم . وكان لابد أن تكون هناك خلافا فكرية ، وكان لابد أن يكون هناك صراع بين المذاهب المختلفة ، وكان لابد أن تظهر الأحقاد والفتن نتيجة ما يخلفه الصراع الفكري بين الناس ، وابتعد الناس أو كادوا عن المصدر العظيم لقوة الاسلام ، وهو البساطة .

وقد زاد من اشتعال هذا الصراع انكاء الخلفاء والحكام العباسيين له ، ومن هنا كان لا بد من ظهور شخصية قوية الحجّة ، وقوية البيان ، عظيمة السلطان على قلوب الناس وتعيدهم الى النبع الأول ، الى الاسلام في فطرته وساطته ، وكان هذا الرجل هو حجة الاسلام الامام أبو حامد الغزالي .

ولكن الغزالي وهو يواجه هذا المجتمع الجديد لم يكن يأتي من فراغ فقد ولد في هذا العصر ، وشاهد ما يموج فيه من مذاهب ونحل وسلل ، وكان لا بد له أن يخوض تجربة هائلة . فعليه أن يدرس الاسلام دراسة واعية مستنيرة . وعليه أن يدرس كل ما في عصره من معارف وعلوم . وعليه بعد ذلك أن يختار الطريق ، في مجتمع بلغ فيه الفكر منتهاه ، وبلغت فيه الدراسات الفقهية والأدبية والفلسفية قمة النضوج .

ففي ظل هذا المجتمع انصهرت فيه الحضارة الفارسية والهندية والصينية والرومانية والافريقية ، والحضارة المصرية القديمة ، ونشأ من كل ذلك حضارة جديدة أساسها القرآن والسنة ولكنها لم تخضع (وان تأثرت) بأى حضارة من الحضارات التي ذابت فيها ، بل طورت ما دخلها من ترك الحضارات الى واقع أكثر تطوراً واستنارة ، ولكن بالضرورة كان لا بد أن تظهر الفلسفات المختلفة ، وكان لا بد للاسلام أن يواجه هذه المذاهب بنفس أسلحتها .

فبرز علم الكلام ، وظهرت الفلسفة الاسلامية ، وظهرت القضايا العديدة التي يجب أن تناقش ، كالنفس ، والروح ، وعلاقة الجسد بالروح ، وكيفية

الوصول الى الحقيقة ، وتوفلت الدراسات في محاولة لدراسة ما وراء
الطبيعة .

لنعد الى الامام الغزالي ، واسمه محمد بن محمد بن محمد بن
أحمد الطوسي ، ولد في طوس ، وهي مقاطعة في خراسان شمال
شرقي ايران سنة ٤٥٠ هـ ، كان والده فقيرا ، وكان رجلا صالحا يعمل
في صناعة الصوف ، وكان محبا للعلماء الدين ، وكان منتهى أمله أن
يرزقه الله ولدا يكون عالما متفقا في دينه مثلهم ، وكان الرجل شديد
التأثر بهؤلاء العلماء وهو يستمع اليهم في حلقات الدراسة ، وكثيرا
ما كانت تفيض عيناه بالدمع ، عندما تهزه موعظة أو نصيحة ، ولكن الرجل
عاجله الموت ، فأوصى بالغزالي وأخيه أحمد أحد رجال الصوفية ليقوم
برعايتهما ، وقام الرجل برعايتهما على أكمل وجه ، وكان صوفيا فقيرا
ونفذ المال الذي تركه الأب فما كان من هذا الرجل الصالح إلا أن
نصح الآخرين أن يكونوا من طلبة العلم حتى يضمنا القوت الذي يعينهما
على الحياة ، وفعلوا ذلك ، وبذلك أسدى هذا الرجل الصالح للإسلام
هذا الانسان الذي سوف يصبح علما من أعلام الاسلام الذين قدموا
للفكر الاسلامي كل ما هو جدير بالاحترام والتقدير ، عملا بوصية والده ،
فقد قال في وصيته له :

" ان لي لتأسفا على تعلم الخط ، واشتيتي استدراك ما فاتتني
في ولدي هذين فعلمهما ، ولا عليك أن تنفذ في ذلك جميع ما أخلفه
لهما " .

ولا أحد يعرف بالضبط اسم هذا الصوفي الذي أوصى الوالد
ليرى أولاده ، كما لا نعرف بالضبط فى أى سن مات الأب وترك ولديه
أحمد ومحمد ، وإن كانت الدلائل تشير الى أنه مات وهما فى سن
صغيرة ، وأغلب الظن أن هذا الصوفي قد قام بتعليمهما بنفسه
مبادئ الكتابة والقراءة ، وتحفيظهما القرآن الكريم وبعض أمور الفقه
اليسطة ، ولما لم يتيسر للشيخ دوام رعايته لهما بعد نفاد المال
الذى تركه لهما والدهما ، أشار اليهما بالدخول فى إحدى المدارس
فى البلدة ، وهذه المدارس كانت توفر للتلاميذ ما يعيشون به ، وقد
كانت هذه المدارس منتشرة فى مختلف أنحاء العالم الإسلامى ، وقد
درس أبو حامد الغزالى فى هذه المدرسة الفقه على مذهب الإمام
الشافعى ، وكان أستاذه أحمد بن محمد الرازى الكافى ، وأخذ بعد
ذلك على الإمام أبى نصر الاسماعيلى فى جرجان ، ثم رجع الى طوس .

وبعد ذلك قدم الغزالى الى نيسابور ، حيث ازدهر فيها العلم
وتتلذذ على شيخ الحرمين ، ومات امام الحرمين ، وكان الغزالى فى
الثامنة والعشرين من عمره ، فتوجه الى الوزير نظام الملك ، حيث
شاهده فى مناقشات مع بعض العلماء والفقهاء فقرره منه ، وأصبح
الغزالى مدرسا فى المدرسة (النظامية) ببغداد ، وكان التدريس
بهذه المدرسة ينتهى أمل أى عالم من العلماء ، وهنا بدأت عبقريته
الغزالى فى الظهور ، وقرره اليه الخليفة المباسى المقتدى بالله ،
والذى شجعه على أن يكتب مؤلفه (المستظهرى) والذى يرد فيه
على الباطنية .

ولكن الغزالي الذي وصل الى هذه المرتبة من العلم بدراساته المختلفة وتعمقه في دراسة كل ما في عصره من علوم ومعارف لم يقنع بما وصل اليه من مجد وظيق ، ولم يقنع أيضا بأن اسمه قد انتشر في كل مكان كعالم عظيم ، وفقه متعمق ، ومحدث لبق ، ومجادل خطير ، كان هناك من يفرقه ، كان يشعر في أعماق نفسه بأن هناك طريقا يريد أن يصل من خلاله الى الهدف الكبير . والهدف الكبير هو الوصول الى الحقيقة .

انه يريد أن يعرف ، وطريق المعرفة شائك . انه يريد أن يصل الى اليقين ولكن كيف ؟ لقد عذبه الشك !

نعم عذبه الشك ، انه رغم ما حصله من علوم ومعارف وما درسه من فلسفات المصرا وآدابه لم تزد الا شكوكا ، رغم ما وصل اليه هذا المصرا من تقدم في مختلف العلوم كالفلك والرياضيات والطب والكيمياء والفلسفة والتصوف .

وقد نضجت هذه الدراسات كما أسلفنا بفضل تشجيع خلفاء بنى العباس لها ، وما أغدقوا من أموال على المترجمين الذين ترجموا الى العربية الكثير من الأبحاث عن الهندية والفارسية واللاتينية والعبرية والسيريامية ، واليونانية . . .

ان الغزالي العالم والفقير ، ودارس الفلسفة ، والذي يستطيع بقوة منطق ورجاحة عقله أن يجادل الجميع ، ومهاجم المعتزلة برأى أهل السنة ، ومهاجم أهل السنة برأى المعتزلة ، وناقض الأشاعرة ، وعلماء الكلام ، كان يشعر في قرارة نفسه القلقة أنه في حاجة الى الاستقرار

واليقين ، وأنه في حاجة الى أن يصل الى شاطئ آمن ، وأن يصل
اليقين عقله وقلبه جميعا .

ولكن كيف ؟ لنستمع يقول في كتابه المنقذ من الضلال :

- " لقد كان التعطش الى درك حقائق الأمور دأبي وديدي ، من
أول عمرى ، غريزة وفطرة من الله وضعتا في جبلى ، لا باختيسارى
وحيلتى ، حتى انحلت عنى رابطة التقليد ، وانكسرت على العقائد
الموروثة على قرب عهد من الصبا ، إذ رأيت صبيان النصارى لا يكون
لهم نشوء الا على التنصر ، وصبيان اليهود لا نشوء لهم الا على اليهود
وصبيان المسلمين لا نشوء لهم الا على الاسلام ، وسمعت الحد يث
المروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل مولود يولد على
الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، فتحرك باطنى الى
حقيقة الفطرة الأصلية ، وحقيقة العقائد العارضة بتقليد الوالد بين
والاستاذين والتميز بين هذه التقليدات ، وأوائلها تلقينات ، ونسى
تمييز الحق منها عن الباطل اختلافا ، فقلت في نفسى أولا ، انما
مطلوب العلم بحقائق الأمور ، فلا بد من طلب حقيقة العلم ، ماهى ؟
فظهر لى أن العلم اليقيني هو الذى ينكشف فيه المعلوم انكشافا لا يبق
معه ريب ، ولا يقارنه امكان الغلط والوهم ، ولا يتسع القلب لتقدير ذلك
بل الأمان من الخطأ ينبغى أن يكون مقارنا لليقين مقارنة لو تحدى
بإظهار بطلانه مثلا من يقلب الحجر ذهباً ، والمصا شعباناً ، لم يورث
ذلك عكاً وإبتكاراً ، فانى اذا علمت أن العشرة أكثر من الثلاثة ، فلو
قال لى قائل : لا . . بل الثلاثة أكثر ، بدليل انى أثبت هذه المصا

ثعبانا ، وقلبها ، وشاهدت ذلك منه لم أشك - بسببه - في معرفته ولم يحصل على منه الا التعجب من كيفية قدرته عليه ، فأما الشك فيما علمته فلا . . ثم علمت أن كل مالا أعلمه على هذا الوجه ، ولا أتقنه هذا النوع من اليقين ، فهو علم لا ثقة به ، ولا أمان معه ، فليس بعلم يقينى " .

رواضح من هذا الكلام أنه يريد أن يصل الى يقين كاليقين الرياضى ، فلا أحد يشك أن العشرة أكبر من الثلاثة مهما حاول من صنوف الاقتناع أن يقنعنى بغير هذه البديهية . ولكن كيف يصل الى هذا اليقين الشبيه باليقين الرياضى ؟

أذن عليه أن يعيد النظر فى العلوم حوله ، وعليه أن يقوم بدراستها دراسة متعمقة ، لعلم يجد فى أحدها أو فيها جميعا ما يصله الى اليقين ، وتلفت فوجد أن عليه أن يتعمق فى هذه العلوم - الفلسفة -
- الباطنية -
- المتكلمون -

ولكنه وجد أن هذه العلوم جميعا لا تنفى بحاجة الانسان الى المعرفة الحقة ، فالفلسفة تؤدى الى طريق مسدود ، ولأن العقل كوسيلة للحصول ليس بقادر على الاحاطة بكل شئ " .

" ثم انى فرغت من علم الفلسفة وتحصيله وتفهمه ، وتزييف ما يزيّف منه ، علمت أن ذلك أيضا غير واف بكمال الغرض ، وأن العقل ليس

مستقلا بالا حاطة بجميع المطالب ولا كاشف الخطاء على جميع المعضلات .

وهكذا تحدث الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال . . .

وفي كتابه هذا أيضا تراه يتحدث عن الباطنية ، الذين يدعون أن علمهم مستمد من الامام المعصوم ، فما وجد عند هم الا ما وجد في نفس الفلسفة ، وأنها مفسدة وخرج بهذه النتيجة .

" لاحصل عند هؤلاء ولا طائل لكلامهم ، ولولا سوء لفترة الصديق الجاهل ، لما انتهت تلك البدعة - مع ضعفها - الى هذه الدرجة "

انه يتحدث عن هؤلاء القلة من الناس الذين ضلوا وأضلوا فقال أيضا في المنقذ من الضلال : " ان هؤلاء ليس معهم شيء من الشفاء النجوى من ظلمات الآراء ، بل مع عجزهم عن اقامة البرهان على يقين الامام طالما جربناهم ، فنصدقناهم في الحاجة الى التعليم ، والى المعلم المعصوم ، وأنه الذي عيّنوه ، ثم سألناهم عن العلم الذي تعلموه من هذا المعصوم ، وعرضنا عليهم اشكالات فلم يفهموها فضلا عن القيام بحلها ، فلما عجزوا أذالوا على الامام الغائب وقالوا : انه لابد من السفر اليه ، والعجب أنهم ضيعوا عمرهم في طلب العلم وفي التبحر بالقربه ، ولم يتعلموا منه شيئا أصلا ، كالمتمسك بالنجاسة يتعبد في طلب الماء حتى اذا وجد لم يستعمله ، وفي متضمخا بالخبائث .

فهو ان لم يجد ضالته في هذه المذاهب الفلسفية المختلفة ، بل انه ألف كتابه " تنهايت الفلاسفة " يثبت فيه عدم جدوى الفلسفة ، وهذه الفلسفة وان كانت لها بعض المنافع الا أن مضارها أكثر من منافعها .

وعلى كل فقد قلت أن الغزالي جاء في عصر ملي بالحركات الفكرية ،
والمذهبية والصراعات السياسية ، فبينما كانت في الشرق الدولة العباسية
كانت في المغرب الدولة الفاطمية التي تناوشها وتناصبها العداء ، وتحاول
انتزاع السلطات منها .

ونرى هناك المعتزلة :

ويرجع تاريخ هؤلاء المفكرين إلى القرن الثاني الهجري فقد كان
الحسن البصري يجلس يلقى دروسه على الناس ، وذات يوم تعرض الحسن
البصري إلى الخوارج ، وهل هم مسلمون أم أنهم خرجوا على الاسلام .

وقال تلميذه واصل بن عطاء (بالمنزلة بين المنزلتين) ، وبذلك
عارض أستاذه ، وأخذ يتخذ من المنهج العقلي وسيلة الوصول إلى
الأحكام على الأشياء .

وهنا رد عليه الحسن البصري وقال كلمته الشهيرة : " لقد اعتزلنا
واصل " ومن هنا جاء لفظ المعتزلة .

فقد كان واصل يرى أن مرتكب الكبيرة مؤمن عاص ، ويدأب مدرسته
المعتزلة التي كان لها تلاميذها وأتباعها والمؤمنون بها ، وفرضوا
أنفسهم على الحياة العامة بل تحمس لها فيما بعد الأئمة الخليفة
العباسي ، إلا أن التوكل عندما تولى الحكم أدار لهم ظهره وحاربهم
محااربة لا هوادة فيها ، مما أعطى الفرصة لخصومهم أن ينقضوا عليهم ،
ويحرقوا كتبهم ، ومن هنا فلم يكد يأتي منتصف القرن الرابع الهجري
إلا وقضى على مدرستهم الفكرية .

وأهم ما يميز هؤلاء المعتزلة أنهم كانوا يقررون النصوص القرآنية بما يتلاءم مع فكرة الألوهية المجردة .

وقد ناقش المعتزلة فكرة العدل والوعد والوعيد ، والمنزلة بين المنزلتين ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

ولنوضح بسرعة وببساطة أيضا ، وبدون تعقيد هذه الأفكار التي أثرت في المجتمع الاسلامي ، وما يزال صداها الى اليوم . .

فالله عادل . وما دام عادلا فلا يمكن أن يصدر عنه أي شر ، ومن هنا فإن ما يأمر به الاسلام . . وما ينهى عنه الاسلام لابد أن يتفق مع العقل . . وإذا كان الانسان مستولا عما يفعله . . وأن الله عادل فلا بد أن يثاب المرء على حسناته ويعذب على سيئاته .

وأهم آرائهم أيضا أن الذي يرتكب الجرائم ، أو الكبائر يعتبر من العصاة ، وهذا العصيان لا ينفي أنهم مؤمنون . . وأنهم يحاسبون على هذه الكبائر ، ويصبحون في منزلة بين المنزلتين ، لأن الايمان فسي قلوبهم .

كما أن من مبادئ المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . . . ولا يكتفى في ذلك بالكلام ، ولكن لابد من تحقيق هذا الأمل في المجتمع الاسلامي ليصبح مجتمعا معظما بأريج العدل والرحمة ، والأمن والأمان حتى لو استخدم في سبيل ذلك القوة .

ولاشك أن هذه المدرسة أسدت الكثير الى الاسلام ، لأنهم حاولوا أن يجعلوا للعقل هذه المنزلة الكبيرة ، وأن يجعلوا الدين غيـــــــــر

متناف مع قواعد العقل ، ولكن العيب الذى أخذ عليهم أنهم حاولوا
تسخير السياسة فى خدمة مذهبهم ، فارتقوا حين وقف بجانبهم الخليفة
المأمون ، وقضى عليهم عندما وقف ضد هم المتوكل ، فدارسهم حرباً
لا هوادة فيها ، كما أنهم عقدوا الأمر أكثر ما ينبغي ، فالإسلام سهل
للغاية ، بسيط للغاية ، بل إن أعجازه فى هذه البساطة . فبقيد
أرهقوا العامة بالمصطلحات الفلسفية ، وأدخلوهم فى مقاربات الجدول
والنقاش ، وهذا ما حدا بالامام الغزالي أن يحمل عليهم بعنف وشراسة
فيما يعد ، كما أنه أيضاً هاجم الفلسفة التى ابتلّت فوائدها بالألفاظ
الغامضة ، وآلى على نفسه أن يكشف زيف الفلسفات المختلفة ، ويوضح
كل ذلك للعامة بأسلوب سهل ، وهذا ما حدا بالفلاسفة الى مهاجمته
وخاصة ابن رشد الذى جاء بعدة بمائة عام تقريباً .

الأشاعرة :

وقد ظهرت مدرسة الأشاعرة فى منتصف القرن الرابع الهجرى ، وهذه
المدرسة وجدت فى الوسط خير الحلول ، فلامجال للجنوح الى أقصى
اليمن أو الى أقصى الشمال . . واتخذت من المنطق الأرسطى وسيلة
للوصول الى هدفهم . . وقد تأثر أستاذهم أبو الحسن الأشعري بمنطق
أرسطو . . وكان وسيلة فى الجدول . . وهذه المدرسة تربت تحت ظلال
فلسفة المعتزلة . . ولكنها خرجت عنها لتطرفها ، واتخذت لنفسها أن
خير الأمور الوسط ، لأن أبا الحسن الأشعري مؤسس هذه المدرسة كان
تلميذاً لأبي على الجبائي المعتزلى ، وقد بلغت هذه المدرسة الذروة
على يد الامام الغزالي الذى اعتنق مبادئها ، وكان بقوة منطق وحجته

وقدرته الفائقة على النقاش ، وذائه المتقد ، وإطلاعه الغزير ، ما دفع
بهذه المدرسة دفعات قوية إلى الأمام ، فهم يميلون إلى السلف ، كما
أنهم كانوا يجدون في الحلول الوسط بين الآراء المتعارضة حـل
الأفكار خير وسيلة للوصول بأفكارهم بسهولة ويسر إلى الناس . . . لأن
أفكارهم تعتمد على العقل ، وتعتمد على النقل أيضا ، ومن هنا فقد
لأمت أفكارهم الخاصة . . . ووجدت سبيلها إلى العامة ، لأنهم لم
يصبوا أفكارهم في قوالب تجهده العقل أو يصعب على الإنسان فهمها ،
وتأخذهم في متاهات الفلسفة وسراديبها .

المهم أن الغزالي وقد رفع راية هذه المدرسة ، وجد بعد ذلك
في نفسه دائما إلى الوصول إلى شيء من علامات استفهام دائمة تدور
في ذهنه ، وتؤرق أيامه ولياليه .

اعتصر الشك قلبه ، أخذ يبحث عن اليقين الذي يرد إلى نفسه
مكبتها ، ويحيد إلى روحه الوشابة الهدوء ، والاطمئنان ، أنه يريد
أن يعرف أين الحقيقة ؟ أنه نفس السؤال الدائر يتردد من جديده ،
تتناقل صداه السنون . . أين هو من الحقيقة ؟ ؟

إن العلوم التي درسها ، والفلسفة التي استوعبها ، لم تستطع
إلا أن تزيد من شقاء نفسه ، ومن عذاب التساؤل تحل جسمه وضعف .
لقد كان ينتهي أمل أبيه الذي كان يجهل القراءة والكتابة ، أن
يرى ولديه الغزالي وأحمد من العلماء ، ولكن الموت عاجله دون أن يتم
حلمه ، ويجهد إلى أحد الصوفية بولديه ، وهما هو قد أصبح عالما

يشار اليه بالبنان في بغداد ، وقريبا من الخليفة ، يستشير في بعض القضايا السياسية والدينية ، ولكن كل ذلك لم يصرفه عن البحث عن الحقيقة ، لم يكن أمله المال والجاه والسلطان ، ان أمله ، وحلم خياله هو البحث عن الحقيقة التي يجد قلبه عند ها الأمن والسكينة والأمان .

وضاقت حياته بالحياة المترفة التي يحياها في بغداد ، وقيل أن الذي دفعه الى الزهد ، والى طريق التصوف أخوه أحمد ، فقد روى الزبيدي في شرح الاحياء أن أخاه دخل عليه يوما وهو يلقي مواعظه على الناس فقال له أخوه :

أخذت بأعضادهم إذ ونسوا	وخلفك الجهد إذ أسرعوا
وأصبحت تهدي ولا تهتدي	وتسمع وعظا ولا تسمع
فيا حجر الشجر حتى تنسى	تسنى الحديد ولا تقطع

ويقال أن هذا أيضا كان دافعا له الى الزهد والتقشف والبعد عن الترف ثم اتجأه الى طريق التصوف ، ان الغزالي يصف هذه الفترة من حياته بقوله :

" نظرت الى نفسي ، فرأيت كثرة حجبها ، فدخلت الخلوة ، واشتغلت بالرياضة والمجاهدة أربعين يوما انقذ لي من العلم ما لم يكن عندي أصغر وأرق منه ما كنت أعرفه ، فإذا فيه قوة فقهية فرجمت الى الخلوة ثانيا أربعين يوما فانقذ لي علم آخر أرق وأصغر مما حصل عندي أولا ففرحت به ، ثم نظرت فيه ، فإذا فيه قوة نظرية ، فنظرت فيه

فاذا به قوة مزوجة بنم ، وبه الحق باهل العلم الدنية ، فقلت
ان الكتابة على المحو ليست كالكتابة على الصفاء الاول والظاهرة
الاولى .

وواضح ان الغزالي كان قد انس الى التصوف ، ووجد فيه منتها
آماله ، لقد صفت نفسه ، وشفقت روحه ، وشعر براحة نفسية عميقة ،
كما اتضح له ان هذا هو الطريق السليم ، حيث الشفافية والصفاء
وحيث الانس بالله ، وحيث نجد ان الالهام يغض به الى العلم
اللدني ، أي العلم من لدن الله جل علاه .

ليس في هذا المجال مجال لسفسطة أو جدل عقيم ، وليس في
هذا المجال مكان للتلاعب بالألفاظ ، وليس في هذا المجال مكان
لنقد المضلات الفكرية ، انما عن هذا الطريق ، الذي ينكشف أمام
المريد بالتجربة الذاتية ، ما يجعل مغالقة الأمور تنكشف أمامه ويعرف
عن طريق التدقيق ما لا يخطر على البال ، اذن ماهي النتيجة التي
توصل اليها الغزالي ؟

لنسمع الى كلامه في كتابه المنقذ من الضلال :

" اني علمت يقينا ان الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى
خاصة ، وان سيرتهم احسن السير ، وطريقهم اصوب الطرق وأخلاقهم
أزكى الأخلاق . . بل لو جمع عقل العقلاء . . وحكمة الحكماء ، وعلم
الواقفين على أسرار الشرع من العلماء . . لم يهتدوا شيئا من سيرهم

وأخلاقهم ، ويبدلوه بما هو خير منه لم يجدوا إليه سبيلا ، فإن
جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة
النبوة .

وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به .

لقد ظل الغزالي في عزلة إحدى عشرة سنة ، ثم قرر أن يخرج
إلى الناس . . . وأن يستفيد الناس بعلمه ، كما قرر أن يدخل معركة
فاصلة مع رجال الفلسفة والمشتغلين بها ، ومع رجال الدين الذين
يفهمون القشور ولم يتعمقوا جوهر الإسلام ، وأن يخوض حربا قوية
ضد الذين يلبسوا أفكار الناس ، ويعدوا الإسلام عن نقاوته وجلاله
وساطته .

والغزالي محارب جسور ، وعندئذ الأسلحة القوية من العلم التي
يستطيع بها أن يقهر خصومه ، صحيح أن خصومه من القوة يمكن
صحيح أيضا أن أعداءه من الممكن أن يتقبلوا ضده ، ومع ذلك فإيمان
الغزالي بأن له رسالة ، وأنه أحد المجاهدين العظام في الإسلام
كل ذلك دفعه أن يخوض الحرب ضد كل هؤلاء الذين صبغوا الحياة
الفكرية والثقافية ، والدينية بطابع أبعد ما يكون عن روح الإسلام
السمح .

إنه سيمود إلى التدريس . وسيمود ليبشر بقيم الإسلام النبيلة
لقد خرج من بغداد عام ٤٨٨ هـ وحج بيت الله الحرام وتوجه إلى

دمشق ، وزار المسجد الأقصى ، ورجل الى الاسكندرية ، ثم عاد الى
خراسان مهبط راسه ، زاهدا ، وتولى الغزالي الاشراف على المدرسة
النظامية بنيسابور ، ولكن بعد سنة من توليه رئاسة هذه المدرسة ،
أى عام ٥٥٠ هجرية ، يقتل الوزير (فخر الملك) ابن نظام الملك
مما جعل الغزالي يترك المدرسة النظامية ويتوجه الى بغداد طوعا .
ورفض أن يعود الى المدرسة النظامية ، حيث عكف على التدريس وعلى
التأليف .

ويروى أن حياة هذا الامام العظيم كانت كلها اثرا للفكر والحياة ،
الى أن انتقل الى جوار ربه فى ١٤ من جمادى الآخر من عام ٥٥٥ هـ .
وكان ذلك فى صباح يوم الاثنين ، حيث صلى الصبح ثم طلب كفته وقبله
وضعه على عينه ، واستقبل القبلة ، ثم مد رجله ، وقال : سمعا وطاعة
للدخول على الملك ، وفاضت روحه الى بارئها ١١

(موقف الغزالي من العقل)

(١) تمجيد العقل :

فتحن نجد الغزالي يؤكّد في أكثر من كتاب أن العقل المنزه عن الخيوط والأوهام ، والذي لا تشوبه عاطفة مريية ، أو أوهام جاتته عن طريق تقليد الآباء والأجداد ، يشبه العين السليمة من العيوب ، وفي حين أن الشرع يشبه الشمس التي ينير نورها الأشياء فتصبح رؤيتها مكتملة ، فلا العين وحدها تكفي ، ولا وجود للألوان إلا إذا رأيتها الأبصار ، ولذا فإن من يقبل على القرآن ، دون أن يستخدم عقله في فهمه وتشمله شبهة بمن ينقض معنيته ، حتى لا يرى هذا الضياء .

أما من ينصرف عن الشرع زاعماً أنه يعتمد على العقل وحده فهو يشبه من فسد طبعه ، فلم يستخدم معنيته للرؤية في ضياء النهار ، بل أصر عشا على رؤية الأشياء في ظلام داس .

ونميل إلى اعتقاد أن الغزالي قد ارتضى هذا الدستور حقيقة ، وأن التزبد إلى أكبر حد في فحصه ونقده لضروب المعرفة ، سواء أكانت تعتمد على العقل أم على المشاهدة الصوفية ، أم على تقليد الامام المعصوم عند بعض الفرق الإسلامية ، أم على المنهج الجدلي لدى علماء الكلام على اختلاف نزعاتهم .

ومن المؤكّد أن الغزالي ظل يعرف للعقل قيمته دائماً ، على الرغم مما وجهه إليه من نقد في بعض كتبه ، فهو يرى مثلاً في كتاب " مشكاة

الأنوار* أن العقل يفضل الحس ما في ذلك ريب ، لأنه أفسح منه مجالا وأوسع موضوعا ، وهو يدرك غيره ويدرك نفسه ، هذا الذى أن المعقولات ، التى يدركها ، لاحتصلها ، ويستشهد هنا الغزالي بالموضوعات الرياضية فهى موضوعات عقلية ، فمن الممكن أن يستطرد العقل فى تسلسل الأعداد مثلا الى ما لا نهاية له ، ثم أن العقل يستوى لديه القريب والبعيد ، " وهو يهجر فى طرفة عين الى أعلى السموات رقيقا ، وينزل الى تخوم الأرض هيبا ، وهو يتصرف فى العرش والملكوت والكورس وماوراء حجب السموات كتصرفه فى عالمه الخاص به ويملكه القربة منه " (١) .

وتلك هى طبيعة العقل مالم تحججه الآراء الفاعدة والأوهام ، فتكون له بمثابة الجنون التى يغمضها المرء فلا ترى عيناه شيئا ، ولا تتحقق طبيعة العقل الا اذا التزم صاحب هذا البعد الذى يطيب للامام الغزالي أن يؤكد مرارا ، وفى كثير من كتبه ، وهو قول الاسام على بن أبى طالب رضى الله عنه ، حين قال : " لاتعرف الحقيق بالرجال ، بل اعرف الحق تعرف أهله " .

وانذا التزم الباحث هذا البعد فلا مأخذ عليه اذا ارتضى الحق أينما وجد ، ولو كان فى كتب الفلاسفة أو أشباه الفلاسفة ، ويعنى بهم اخوان الصفا ، ويرجع السبب فى مشروعية هذا الأمر الى أنه

(١) تهدو هذه العبارة بدسوسة عليه من الباطنية ، ونسبة الكتاب نفسه الى الغزالي موضع شك .

لاد اى الى ترك المعلومات المعقولة فى ذاتها ، والتهيدة بالبراهين
مادامت لاتخالف الكتاب أو السنة ، فاننا لو رفضنا الحق لأنه جاء على
لسان من لانشق به ، لكان معنى هذا أننا نهجر كثيرا من الحق ، وفى
رأينا أن وجهة نظر الغزالي هنا تتفق مع المنهج العلمى السليم ،
وهى تتضمن ضرورة الاطلاع على آراء الآخرين ، ومحاولة الانتفاع بها
إذا ثبت أنها مطابقة للعقل والشرع ، فهو لا يريد اذن الحجز على
التفكير ، ولا يهدف الى فرض قيود تقف فى سبيله ، أو تدعوه الى
التقليد والجمود .

ويسخر الغزالي من هؤلاء الذين يرتضون التقليد والجمود منهجا
ويعاربون كل محاولة للاطلاع على رأى من لا يسلك مسلكهم أو ينهج
طريقهم فى فهم العقائد أو التدليل عليها - نقول انه يسخر منهم
عند ما يرى أنهم يشتمزون من أن يحثروا على الحق لدى غيرهم ، ويدعوهم
هذا الاشتمزاز الى انكار الحق ، لأنه وجد عند أناس سواهم ويصفهم
الغزالي بأنهم يشبهون هذا الرجل العاسى الذى ينفر من العمل لأنه
يجد ، فى محجبه الحجام ، مع علمه أن وجوده فيها لا ينير طبيعته .

(ب) ثقة الغزالي بالعقل :

وثقة الغزالي بالعقل ، متى تحققت شروط النظر العقلى السليم
وأزيلت حجب الأوهام والآراء الباطلة ، قد تبد ومفرطة ، لأنه يمتقصد
أن " العقل إذا تحرر من غشاؤه الوهم والخيال ، لم يتصور أنه يغسله

بل يرى الأعياء على ما هي عليه " فهل يحق لنا أن نقرر أن هذا
الفيلسوف من أكثر الناس حماسة للمذهب العقلي ، في حين أننا نرى
أن أكثر الناس تطرفا في هذا المذهب يفسحون مجالا لاحتمال الخطأ
ويعترفون بنسبية العلم وتطوره ، ويرون في هذه النسبية دليلا على
حيوية العلم واتجاهه دائما نحو غاية يقترب منها بإطراد ، دون أن
يصل إليها أبدا ؟

" ان النزالي ليس عقليا متطرفا ، فانه سرعان ما يعترف بأن
شروط النظر العقلي السليم ، تلك الشروط التي تحول دون الوقوع في
الخطأ ، لا يمكن أن تتحقق في أثناء هذه الحياة ، ولن تنكشف
الحقيقة كاملة الا بعد الموت ، ان العقل محجوب في نظره ، لا عند
المعلماء فحسب ، بل لدى أهل التصوف أنفسهم .

ومع ذلك ، فانه يثق بالعقل ، رغم اعتراضه بقصوره ووقوفه عند
حدوده لا يستطيع تجاوزها ، والدليل على هذه الثقة أنه لا يفتأ يؤكد
لنا في كتاب " المنقذ من الضلال " وفي غيره من الكتب ، أن التعطش
الى ادراك حقائق الأمور كان دأبه ودينه ، وأن فطرته أدت به الى
النفور من التقليد منذ عهد الصبا ، ذلك أنه لا يبنى شيئا سوى
العلم اليقيني ، الذي يتكشف فيه المعلوم انكشافا لا يبقى معه ريب
ولا يقارنه امكان الغلط والوهم ، وهذا هو ما يؤكد لنا أيضا ، حتى
بعد انقضاء الأزمنة التي مربها ، وبعد مرحلة عزلته التي استمرت
نحو من احدى عشر سنة ، ذلك أنه يقول " ان النفس عادت الى

حال الصحة والاعتدال ، وأصبحت الضرورات العقلية مؤثقا بها علسى
أمن و يقين " . حقا انه يرجع هذه الثقة بالمقلات الى نور يورث اليقين
بالحقائق العقلية الضرورية ، لكنا نرى أن هذا اليقين يظل مرتبطا
بادراك الحقائق العقلية ووفقا عليه .

(ج) العقل ميزان الحق :

وهكذا يتبين لنا أن الغزالي لم يتحول أبدا عن فكرته عن العقل
وثقته به ، لأنه يراه ميزانا للحق في كل حال ، كما أنه يقرر أن العقل
إذا أخطأ في أحكامه ، فليس ذلك راجعا الى طبيعته ، بل ان بعض
الموامل الخارجية التي تحجب عنه نور الحق ، وترجع هذه الحجب
— كما رأينا منذ قليل — الى الخيال والوهم ، وهما من آثار الحس ،
ويعنى ذلك بمباراة أخرى أن اتصال النفس بالبدن هو الذى يلقى ظلا
على أهم وظائفها الجوهرية ، ويريد بها الادراك العقلى .

ومن قبل " اهتدى أغلاطون الى هذه الفكرة نفسها ، فقال : ان
النفس لا تستطيع ادراك حقيقة جوهرها مادامت متصلة بهذا الجسم
الذى يعد سجنا أو قبرا لها " (١) .

ومن قبل أيضا رأى سقراط أن النفس اما ألا تهتدى الى الحقيقة
أبدا ، واما أن تهتدى اليها متى تحررت بالموت من هذا الشئ الردى
الذى يحجب عنها معانى الحق والخير والجمال .

(١) ومن المعروف فيما عدا ذلك أن هذه الفكرة اسلامية في جوهرها .

وأيا كان الأمر ، فإن الغزالي يذهب في نصرة العقل وثقته به التي أن يتساءل فيقول : لماذا نرى أهل التصوف يفضون من شأن العقل وهو في هذه الدرجة الرفيعة ؟ ان السبب في ذلك أن الناس اتخذوا العقل والمعقول للتعبير عن المجادلة أو المناظرة التسمية برع فيها علماء الكلام ، ولهذا ذم المتصوفة العقل والمعقول ، مع أن العقل هو تلك البصيرة الباطنة ، التي بها يعرف المرء الله تعالى ويعرف صدق رساله ، فكيف يذم العقل وقد أثنى الله عليه ؟ وإذا ذم العقل فما الذي يمدح يحمده ؟ وكيف يذم العقل الذي يعرف به الشرع ؟ ان العقل الذي يتحدث عنه الغزالي هنا ، هو عين اليقين ونور الايمان ، أي تلك الصفة التي يتميز بها الانسان عن البهائم ، والتي يدرك بها حقائق الأمور .

ولهذا الادراك العقلي مراتب ، فهناك حقائق ضرورية تفرض نفسها علينا فرضاً ، كعلمنا بأن الشمس الواحد لا يكون قد يما وحدها في آن واحد ، أو موجوداً ومعدوماً في وقت واحد ، وأمثال تلك الحقائق الضرورية هي الهداهات المنطقية .

وهناك حقائق لا يمكن الوصول اليها الا اذا أعمل الانسان عقله وقدح زناد فكره " والا اذا انه عليها ، و " انما ينبيهه كلام الحكماء فعند اشراق نور الحكمة يصير الانسان مبصراً بالفعل بعد أن كان مبصراً بالقوة ، وأعظم الحكمة كلام الله تعالى " (١) أي أن الوحي الالهي

(١) مشكاة الأنوار .

هو الذى يحرك الاستعداد العقلى الكامن لدى الانسان ، فيجعلله
قادرا على ادراك الحقائق التى تصل اليه عن طريق آخر ، والتسنى
يعجز عن ادراك تفاصيلها لو ترك واحد .

(د) موازين الحق :

وقد عنى الفزالي باستنباط موازين المعرفة اليقينية من القرآن
الكريم ، وهذه الموازين التى يقول انه استخدمها فى وزن جميع
الأمور الدينية ، فوجد أنها مطابقة للعقل ، ليست فى الحقيقة سوى
الأقيسة المنطقية التى تقضى الى اليقين .

والحق أن جميع الأشكال القياسية المنطقية التى اهتمت بها
السابقون بعد كثير من الجهد والبحث خلال أيجال متتابعة ، توجد
مطبقة أفضل تطبيق وأيسر فى القرآن الكريم ، وهذا مظهر من مظاهر
اعجازه العديدة ، لكن الفزالي لم يستنبط هذه الموازين المنطقية
من القرآن الكريم الا فى أواخر القرن الخامس الهجرى ، أى بعد أن
اطلع المسلمون على الدراسات المنطقية اليونانية .

اذن فالمنهج السلم يقتضى منا أن نتعلم كيفية الوزن وأن نعلم
شروطه ، حتى اذا اشكل علينا أمر من أمور الدين عرضناه على الميزان
لنعرف حقيقة الأمر فيه ، ويذكر الفزالي أنه تعلم هذه الموازين من
القرآن ، وأنه وزن بها جميع المعارف الالهية ، بل أحوال المعاد ،
وعذاب القبر ، وعذاب أهل الفجور ، وثواب أهل الطاعة (جواهر
القرآن) ، فوجد أنها موافقة لما فى القرآن والسنة ، وعندئذ تيقن

صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ، وكان التيقن نتيجة لالتزام دستور
الذي يوجب عليه أن يعرف الرجال بالحق ، لا الحق بالرجال .

وليس استخدام هذه الموازين مقصورا على معرفة الأمور الدينية ،
بل يجب استخدامها أيضا في العلم الدنيوية من حساب وهندسة
وطبعية ، " وكل علم حقيقى غير وضعى ، فأنى أميز حقه من باطله
بهذه الموازين ، كيف لا ؟ وهو القسطاس المستقيم والميزان الذى هو
رفيق الكتاب والقرآن الكريم فى قوله تعالى : " لقد أرسلنا رسلنا بالبينات
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط " (١) .

وحرص الغزالي على التفرقة بين ميزان الحق ، أى الاستدلال
العقلى الصحيح ، وبين ما يسمى عند المتكلمين بالرأى والقياس وذلك
لأنه يرى أن ميزانهم هذا ليس بالميزان السليم ، بل هو صديق جاهل
للدين ، وهو شر من عدو قاتل . ولذا نجد الغزالي يعدل عن استخدام
هذا النوع من الميزان ، الذى كان يستدل به علماء الكلام وبعض علماء
الفقه ، ويصفه بأنه أقرب أن يكون ميزانا للشيطان .

فمثلا استخدم المعتزلة ، لكن يوجبوا على الله سبحانه أن يفعل
الأصلح لعباده ، وكان السبب فى استحسانهم لهذا الرأى أنهم ظنوه
سهلا الى تقرير العدل الإلهى ، ولو أنهم استخدموا ميزانا عقليا
جديرا بهذا الاسم لما انتهوا الى رأيهم ، هذا الى أنه كان ينبغي أن
يقولوا : لو كان الأصلح واجبا على الله لفعله ، ومعلوم أنه لم يفعله
فدل ذلك على أنه غير واجب عليه ، والا لحق للكفار فى أسفل درجات

(١) كتاب القسطاس المستقيم .

أن يحتجوا على الله سبحانه قائلين : أما علمت أنا إذا بلغنا كثرةنا ؟
فلولا امتنا على عهد الصبا فانا راضون بعشر درجات الصبيان !
فعندئذ لا يبقى للمعتزلى جواب يجيب به عن الله تعالى ، فتكون
الحجة للكفار على الله سبحانه . . (١) .

كذلك لا يرتضى الغزالي طريقة القسمة العقلية التى يستخدمها
الأشاعرة والمعتزلة على حد سواء .

وفى الواقع لجأ المعتزلة والأشاعرة الى طريقة جدلية ظنوها
حاسمة ، وهى الطريقة التى تسمى أيضا طريقة القسمة العقلية وفيها
يستقصى المرء ، أو يظن أنه قد استقصى جميع الحالات الممكنة ، ثم
يبرهن على فساد جميعها ما عدا حالة واحدة ، حقا استخدمت
هذه الطريقة استخداما خاصا فى البرهنة الرياضية ، وهى الطريقة
التي تسمى بالتفنيد ، كذلك استخدمت فى المنطق ، وتعرف فيهم
ببرهان الخلف ، وتتلخص فى أننا إذا أردنا البرهنة على قضية ما
فرضنا صدق نقيضها ، ثم استنبطنا من هذا النقيض بعض النتائج
التي نبرهن على أنها باطلة ، وعندئذ يتبين لنا أن القضية التى
استنبطت منها كانت باطلة وبهذا يثبت صدق نقيضها ، وهو المطلوب
البرهنة عليهم . لكن علماء الكلام أساءوا استخدامها ، وحولوها الى
نوع من الجدال ، ويقول الغزالي أننا لو سلمنا لهم بأنهم وصلوا
بقسمتهم العقلية الى استقصاء جميع الاحتمالات الممكنة فانه لا يلزم

(١) كتاب القسطاس المستقيم .

من ابطال ثلاث ثبوت رابع " فقد تكون الأقسام كلها باطلة .

هذا الى أن المتكلمين يقيمون أنفسهم في مجال هم دخلاء عليه ولا قدرة هم على منازلة من اعتصم به ، ونعني به مجال المنطق ، فهم لا يحسنون استخدام موازين المعرفة أو معاييرها ، وهذا هو السبب في أنهم لم ينجحوا دائما في قطع دابر الشك ، وفي أنهم اختلفوا اختلافا كبيرا في النتائج التي وصلوا اليها بطريقتهم الجدلية ، ولو كانت هذه الطريقة ميزانا صحيحا للحق لوجب أن تتفق نتائجهم والا ينتهي أمرهم الى تكفير بعضهم بعضا .

حقا ان طريقتهم الجدلية ، التي يظنونها منطقية وعلمية ، قد تكون متوجهة ومحققة لغرضهم اذا هم استخدموها مع أهل الجدل من طبقته ، لكنها تبتد وقاصرة وفعلولة اذا استخدمت مع الفلاسفة ، ثم ان الفلاسفة يعرفون مواطن الضعف فيها ، وهم ينفرون ويشتمزون من استخدام هذا النوع من الاستدلال الجدلي المحبب الى علماء الكلام كما يشتمز الرجل القوي من الاتضاع يلين الآدمي .

اذن ما الموازين العقلية ، أي ما القسطاس المستقيم السدي يكشف عن الحق ويقطع الريب ؟ ان هذه الموازين هي :

أولا : ميزان التبادل بأشكاله الثلاثة : الأكبر والأوسط والأصغر :

(١) ويمكن الرمز للأول هكذا : أ هي ب ، وب هي ج ، ج هي د .
ومثاله : ان الهى يقدر على اطلاق الشمس ، والقادر على اطلاق الشمس اله ... اذا هو الاله دوتك .

- (ب) ويمكن للرمز الثاني بقولنا : أ هي ب ، وجليست ب .. أ ليست ج
ومثاله : القمر أقل والله ليس بأقل إذا ليس القمر بالله .
ومثاله أيضا : النبيون لا يعذبون ، وأنتم معذبون إذا لستم بأنبياء
(ج) ورمز الشكل الثالث : ب هي أ ، وب هي ج إذا بعض أ هي ج .
ومثاله : موسى عليه السلام بشر ، وموسى أنزل عليه الكتاب . إذا :
بعض البشر أنزل عليه الكتاب .

ثانيا : ميزان التلازم ، وهو القياس الشرطي المتصل :

- ومثاله : لو كان للعالم الهان لقصد ، ومعلوم أنه لم يفسد ، إذا
ليس له الهان بل له اله واحد .

ثالثا : ميزان التماند ، وهو القياس الشرطي المنفصل :

- ومثاله : وأنا وإياكم لعلى هدى أو نى ضلال مبين .
(ومعلوم أننا لسنا نى ضلال) إذا فأنتم ضالون .

ويقول الخزالي انه استخرج هذه الموازين الخمسة من القرآن الكريم
وانه تعلمها منه ، وانها موافقة للشروط التي قررها علماء المنطق ويضيف
الى ذلك أن القدماء أخذوها عن صحف ابراهيم وموسى ، وأيا كان الأمر
فانه يقدر الأدلة المنطقية حق قدرها ، ويدعو الناس الى عدم جحد هسا
أو انكارها ، إذا هم وجدوها مفصلة ومدعمة بشروطها في كتب الفلاسفة

وذلك لأن من ينكرها جدير بأن يسمى " أهل العلم الاعتقاد في عقله " بل في دينه " لأنه من العبث أن يدعى أهل دين مساوي أن دينهم لا تقوم له قائمة إلا بانكار الأدلة المنطقية .

اذن ، يحلم الغزالي بضرورة دراسة المنطق ونفسيها ، غير أنه يحذر من سوء استخدام هذه الدراسة ، كما فعل بعض فلاسفة المسلمين ، إذ كان ينبغي لهؤلاء أن يلتزموا شروط الأدلة المنطقية في فهم الأمور الدينية ، لكنهم " ما أمكنهم الوفاء بتلك الشروط ، بل تساهلوا غاية التساهل (١) " ، وهذا هو السبب في وقوعهم في كثير من الأخطاء التي ابتعدت بهم عن روح الدين ، والتي من أجلها كرههم الغزالي في ثلاث مسائل : هي قولهم بقدوم العالم ، وزعمهم أن الله سبحانه لا يعلم الأشياء الجزئية ، وأنها يعلم القوانين الكلية ، وادعائهم أن البحث إنما يكون للأرواح دون الأجسام .

فهل يكفي خطأ الفلاسفة في استخدام الأدلة البرهانية مبرراً لتحريم استخدام المنطق ؟ ان الغزالي لا يذهب هذا المذهب ، بل يرى أن من واجب المسلمين أن يستخدموا موازين الحق إذا التبس عليهم المسائل ، أو نهت الشكوك في نفوسهم ، وفي مثل هذه الحال يجب دائماً أن يبدأوا بتحديد المشكلة حتى يمكن حلها بأحد موازين الحق . وهذا هو المنهج الذي اتبعه الغزالي بالقلم في مناقشة

(١) المنقذ من الضلال .

الشكوك التي اثارها الآخرون ، بل في مناقشة صنف من المقلدين ، وهم مقلدو الامام المصوم ، وذلك لأنهم على الرغم من تحقيرهم للعقل والخط من شأنه ، ومن تجريحهم للرأى والقياس عند المتكلمين وزعمهم الاعتماد على السماع والنقل ، قد استخدموا بعض الموازين المزيفة في اثبات صحة مذهبيهم في التقليد ، وسنعود الى موقف الغزالي منهم بالتفصيل .

وما يدل على أن تمجيد العقل احدى الأفكار الراسخة والرئيسية في مذهب الغزالي ، أنه يحدد لنا مراتب التصديق الجازم أو الايمان القاطع في كتابه المعروف " الجامع الموم عن علم الكلام " . فيجعل التصديق أو الايمان عن طريق البراهين المنطقية أسنى مراتب الايمان ، فالمكانة الأولى هي اذن للتصديق الذي ينتهي اليه السوء عن طريق " البرهان المستوفى شروطه والمحرر أصوله ، ومقدماته درجة درجة ، وكلمة كلمة ، حتى لا يبقى مجالاً احتمال للشك وذلك هو الغاية القصوى ، وربما يتفق ذلك في كل عصر لواحد أو اثنين ، ممن ينتهي الى تلك المرتبة ، وقد يخلو العصر عنه " وبعد هذه المرتبة تتدرج المراتب الأخرى من أدلة وهمية كلامية ، وأدلة خطابية ، ونقل وسماع عن يحسن الاعتقاد فيه ، وسماع مع وجود قرائن تورث التصديق عند الموم لا المحققين ، وأدنى هذه المراتب جميعها هي مرتبة قبول أو الرأى ، لأنه يناسب الهوى والطبع .

(هـ) حدود العقل :

لكن لئن كان البرهان المنطقي أقوى البراهين في تحقيق الايمان
الجازم في أمور الدين ، فان ذلك لا ينفى أن يكون للعقل حدود يقف
عندها ولا يتخطاها ، وذلك لأن من طبيعة العقل الانساني أن يجهز
عن معرفة الحق تفصيلا في الأمور النفيية التي تتصل بالحياة الأخرى
أى ما بعد الموت ، وعندئذ يجب عليه أن يلزم الصمت ، وأن يتقبل
المعرفة من مصدر آخر ، وهل يعيب العقل أن يقف في نهاية الشوط
موقف العقل ، مع اعتراف الغزالي له من قبل بأنه يستوى لديه القريب
والبعيد ، وأنه يدرك الحقائق ظاهرها وباطنها ؟ لقد اعترف الامام
الغزالي في كتابه المسمى " المقصد الأسى " أن هناك أمورا تخفى على
العقل بصفة عامة ، وأن ما يخفى عليه منها على نوعين : فهناك أمور قد
تدركها بعض العقول ، ولكنها تبقى مغلقة ، ومحبطة بالأسرار بالنسبة
الى معظم البشر ، وهناك أمور أخرى لا يتسنى ادراكها لأى عقل انساني
سهما بلغت حدته وقوة نفاذه ، وهى " ذلك العظيم المطلق الذى
جاوز جميع حدود العقل ، حتى لم تتصور الاحاطة بكمهته " فيضطر
العقل هنا الى الاعتراف من تلقاء نفسه أن هناك طورا أو مرتبة أسى منه
وليس في هذا الاعتراف ما يهيبه ، لأنه حتى في حال عجزه ، يعترف
طاقته ويعلم قدر نفسه .

وهذا الطور الذى يعترف العقل بوجوده ، هو طور النبوة الذى
يكشف لذوى العقل ، ولذوى المشاهدة الصوفية أيضا ، عن أمور لا يمكن

ادراكها بمقياس العقل أو بالذوق الصوفي ، فان " العقلاء بأجمعهم معترفون بأن العقل لا يهتدى الى ما بعد الموت ، ولا يرشد الى وجه ضرر المعاصي ورفق الطاعات ، ولا يبيح على سبيل التفصيل والتحديد ، كما وردت به الشرائع ، بل أقروا بجملة أنهم أن ذلك لا يدرك الا بشور النبوة ، وهي قوة وراء العقل ، يدرك بها أسوره لاعتن طريق التعرف بالأسباب العقلية " .

هذا الى أن الأولياء والراشخين في العلم ، يقرون على أنفسهم بالمرجز ، وترضون لأنفسهم مسلك الاقتباس من النور النبوي لأنهم يعتبرون بقصر كل قوة سوى هذه القوة ، " ولذا فما من عارف أو حكيم لما قل يمدح كمال المعرفة بالله تعالى ، حتى لا ينطوى عليه شيء ، إذ لا يعرف الله حق المعرفة سوى الله تعالى ، حقا تتفاوت مراتب الناس - في معرفة الله ، وقد يزدادون قربا أو بعدا " أما حظيرة القدس ، فهي أعلى من أن يطأها أقدام العارفين ، وأرفع من أن يمتد إليها أبصار الناظرين ، بل لا يلح ذلك الجانب الرفيع صغير وكبير إلا غش من الدهشة والحيرة طرفة (١) وهكذا يكون جميع الناس سواء حيال معرفة العرش والكرسي ، مع اعتراضهم باستحالة المكان بالنسبة الى الله عقلا . وكل ما هنالك أنهم يؤمنون بالآيات التي وردت في هذه الأمور إيمانا اجماليا ، دون رغبة في البحث عن التفصيل أو الكيفية ، وهذا الإيمان ممكن وموافق للعقل ، مادام التقديس هو الأساس فيه .

(١) الجوامع الموعود عن علم الكلام .

وانذا كانت معرفة العلماء والعارفين تفوق معرفة جمهور العوام من المسلمين ، فليس معنى ذلك أن الغطاء قد كشف لهم عن كل شيء ، بل ان ما يخفى على هؤلاء أكثر مما ينكشف لهم ، وهنا يكون العجز عن الادراك - كما يقول الغزالي - نوعا من الادراك ، وهو معرفة العقل لحدوده ، واقتراره بأنه " ليس مستقلا بلا حاجة بجميع المطالب ولا كاشفا لغطاء عن جميع المعضلات " .

يصعد الغزالي فيعترف - بعد أن قضى سنوات طويلة مواظبا على العزلة والخلوة ، ومستمينا بالذوق تارة ، وبالمعلم البرهانسي تارة ، وبالقبول الايماني تارة - أن هناك بعض الحقائق التي لا يدركها العقل بوضاعة العقل ، بل يجب أن يقنع صاحب العقل فيها بتقليد الأنبياء والأطباء الذين أخذوها عن الأنبياء .

فالتقليد واجب اذن في العبادات التي لها حكمتها ، والتي لا يطلع على سرها أحد الا اذا اقتدى بالنبوة " ولقد تحامق وتجاهل جدا من أراد أن يستنبط بطريق العقل لها حكمة ، أو ظن أنها ذكرت على الاتفاق ، لا عن سر الهى فيها " .

وانذا لنا أن نتساءل : وما فائدة العقل ؟ انه ضرورى للتصديق بالنبوة ، وللإقرار بالمعجز عما لا يمكن ادراكه الا بالنبوة . وكيف لأصحاب العقل أو من يزعمون العقل لأنفسهم ، أن يؤمنوا أحيانا بما يقوله لهم المنجمون ودارسو الطوالع ، ثم ينكرون ما يقوله النبي الصادق المهدى بالمعجزات الذي جرب وشاهد الحق في جميع ما ورد به الشرع ؟

منهج الغزالي في كتاب
(الاقتصاد في الاعتقاد)

قبل أن نتكلم عن منهج حجة الاسلام في كتابه القيم الاقتصاد في
الاعتقاد ينبغي أن نلقى الضوء على مناهج المتكلمين في تحرير العقيدة
قبل الغزالي حتى يتضح لنا هذا المنهج الذي سار عليه الغزالي في
هذا الكتاب .

أولا : منهج المؤلف :

لقد كان منهج العقيدة واضحاً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
وعند أصحابه الأبرار ، ومنذ بداية الدعوة الإسلامية كان هذا
المنهج من الأهمية بمكان فهو جوهر الدين وأساس الرسالة وللب
الدعوة ومن هنا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده الصحابة الكرام
كانوا يسيرون عليه ويشرحون به ويدعون به عن الناس للتمسك به
فيؤمنون بآيات الله وما جاء في القرآن الكريم في القضايا العقيدة
ليمانا ملائكتهم على مشاعرهم ودفعهم للعمل الجاد في نشر تعاليم
الاسلام والمحافظة على مبادئه ودعم الدولة الإسلامية الجديدة ، فلم
يلجأوا - كما فعل غيرهم - إلى التفتيش عن التشابه ولم تكن بهم حاجة
إلى التأهل بل أخذوا أمر العقيدة كما وردت في القرآن الكريم ، وكما
سموها من النبي العظيم من غير أن يبحثوا عن معانيها يقولهم
وكان شعارهم (كل من عند ربنا) وكانوا يذهبون إلى التسليم المطلق
والإيمان الكامل بمراديين (سبحانه ربك رب العزة عما يصفون) .

يقول القريزي وهو يتحدث عن هذا المنهج :

(كانوا - الصداية - يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك مما فيه أمر ونهي ، ولم يثبت أن واحد منهم سأل عن معنى شيء ، مما وصف الله به نفسه في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، بل لعلمهم فهموا ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات ولا فرق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة فعل ، وإنما أثبتوا له تعالى صفات أزلية بلا تشبيه ونزهوه سبحانه من غير تعطيل ولم يتمرض واحد منهم إلى تأويل شيء من هذا بل أجروا الصفات كما وردت .

ثانياً : منهج المعتزلة :

لقد أثيل رجال المعتزلة على دراسة كتب اليونان ، بل وأخذوا ينهلون من الثقافات المختلفة مضطرين في ذلك - بآدي - الأمر - من أجل الدفاع عن العقيدة الإسلامية ولكم أن أعددوا السلام كانوا يتملحون بالمنطق اليوناني والفلسفة اليونانية وكانوا يستخدمون هذه الأساليب في جدلهم ومناقشتهم للمسلمين فأحس رجال المعتزلة أنه لا بد من محاربتهم بآلاتهم ومقارعاتهم بأسلحتهم ففكروا - من أجل ذلك - على المنطق والفلسفة لمقارعة أعدائهم ، ولكن سرعان ما شعروا بلفظ عقليّة من دراسة هذه الفلسفة فيحد أن كانت تطلب على أنها وسيلة للدفاع عن الدين أصبحت كما يقول الأستاذ / أحمد أمين غاية في نفسها تطلب

لذاتها * (١) .

ومن هنا فأننا نجد تأثير الفلسفة على المعتزلة وعلى منهجهم في العقيدة فقد أثرت الفلسفة تأثيرا كبيرا في حياتهم وأحدثت انقلابا خطيرا في أقوالهم عندما تعمقوا فيها ثم تعلقوا بها ثم أحبوها وشغفوا بها واقتنعوا بكثير من نظرياتهم وشقوا -- إلى حد ما -- نفس أقوال رجالها وأرادوا أن يوقفوا بينها وبين تعاليم دينهم ثم ساروا وراء الفعل وشقوا به إلى أبعد حدوده ، وآموا بما وصل إليه هذا العقل بل أنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك حيث أخضعوا النص القرآني للعقل إذا وجدوا تعارضا بين رأي العقل ورأي النقل ، ولا شك أن هذا انحراف خطير في منهج المعتزلة لأن الفعل غير معصوم ، وأن العقل دائم الخطأ ، ولذلك رأينا أقوالا قالوا بها ودعوا إليها مثل قولهم في مسألة الصلاة والأصلح ونظريتهم في التوليد ورأيهم في وجوب الثواب والعقاب وما إلى ذلك من الانحرافات الكثيرة التي جرهم إليها ثقتهم المطلقة في العقل الانساني المحدود .

(١) ظهر الاسلام ج ٤ ص ٢

الثالث: منهج الحشوية :

ومنهج هذه الطائفة يقوم على رفض الاستدلال العقلي على وجود الله - تبارك - وتعالى - لأن معرفة الله - سبحانه - لا تأتي عن طريق العقل ، ومن حيث أن العقل وحده يستحيل أن يصل إلى إثبات خالق لهذا الكون .
وادلّتهم على ما ذهبوا إليه كثيرة أهمها :

(أ) أن العقل لا يعمل إلا في مجال المحسوسات ونوافذها إلى الكون تنحصر في الحواس ، ومن هنا يستحيل عليه أن يعمل في المخييات . والذات الإلهية هي قمة الغيب ، ولو أن العقل جازف بالدخول إلى عالم الغيب والبحث فيه ، لكان عمله غير مأبون النتائج ، وكان احتمال الخطأ فيه أقوى من احتمال الصواب ، ومن ثم فهو مرفوض ، وبخاصة في مجال العقائد ، ومن العقائد تقسيم على اليقين .

(ب) أنه لو كان العقل قادراً على الوصول إلى معرفة الله - تعالى - لاتفقت العقول في ذلك ، والآخر جميع البشر بهذه الحقيقة ، ومن حيث أن القوة المائلة عند الجميع سواء في جوهرها ما عدا الشوائب - ارتفاعاً أو انخفاضاً - وهو "لا" لا اعتبار بهم ، ووجود الله - تعالى - هو حقيقة الحقائق . أو هو الحقيقة المطلقة التي عند ها تنبثق كل حقيقة . وبثل هذه الحقيقة ما كان يجوز أن تختلف حولها العقول ، لو كانت داخلها في مجالها

اصلا . ولكن اختلاف العقول حولها دليل على سموها على مستوى العقل ، وليس ادل على ان هذه الحقيقة ليست داخله في مجال العقل البشرى . من ان رسل الله قد قربوا هذه الحقيقة الى الناس . يسروا لهم معرفتها . ورغم ذلك فما تزال العقول فسي اختلاف حولها ، منها الجاحد ، ومنها المتردد بين الايمان والجهود .

(ج) انه لو كانت بعض العقول المتأخرة قد توصلت الى ادراك هذه الحقيقة ، بلا معرفة من خارج ، فليس ذلك يناقض ما قلناه سابقا لان الاعتبار انما هو بالمستوى العام للعقل البشرى وبذلك يخرج من مجال بحثنا هنا الشواذ ذوي المستوى العقلي المرتفع او المنخفض .

هذه جملة ادلة هذه الطائفة فيما ذهب اليه من استبعاد العقل عن مجال الاستدلال على وجود الله - تعالى - وهي ادلة سقناها من عندنا تعبيرا عن رأى القوم ، لانها - فى رأينا - اقوى مما يمكن ان يستدل به اصحاب هذا الرأى على صحة رأيهم .

واذا كان القوم قد رفضوا الاستدلال العقلي على وجود الله - تبارك وتعالى - فقد ذهبوا الى ان الايمان بوجود الله - تعالى - لا يكون الا سماعا عن طريق الشرع .

ونحن نبادر الى القول بان منهج هؤلاء القوم غير موفق ، ومن ثم فهو مرفوض ولنا مع هؤلاء القوم موقفان :

الاول : نرد فيه على الادله التي سبق ذكرها بما يوضح بطلانها

واما الموقف الثاني : فنذكر فيه ادلتنا التي تبين ان منهجهم -

خاطئ، وان الصواب خلافه .

اما الادله التي ذكرت فتهاقها واضح .

اما عن الدليل الاول : فان مجال عمل العقل - فعلا - هو

المحسوسات ولكن هذه المحسوسات تقود الى الايمان بامور مفهيه

عنه لا يحسها ، والايمان بهذه الامور المفهيه امر لازم لوجود

هذه المحسوسات التي يحمل العقل في اطارها . فنحن نؤمن

بما يسمى بالكبرياء رغم اننا لا نحسها ، ونؤمن بوجود نفس

او روح تختلف في حقيقتها عن هذا الجسد المحسوس ، رغم انها

خارجة عن نطاق المحسوسات زه والسبب في ايماننا بهذه الاشياء

رغم خفائها ، ان لها اثارا محسوسه ملموسه ، وهذه الاثار هي التي

تقودنا الى البحث عن الموتر والجزم بوجوده .

اذا كان ذلك ، فان العالم كله بما فيه من امور محسوسه وامور

غير محسوسه نصل اليها عن طريق آثاريها الوسيطه ، كل هذا يدلنا

على ان هذا العالم هو اثر لـ موتر ، وفعل له فاعل ، وهذا

الفاعل هو الحق - تبارك وتعالى -

واما عن الدليل الثاني : فان العقل في مستواه العادي قادر على

التوصل الى معرفة الحق - تبارك وتعالى - والايمان به ، فان الله

سبحانه - قد جعل النفوس وفطر العقول على معرفته والايمان به

ولكن الفطره التي فطر الله الناس عليها لوشها الوسواس الخناس -

ودنستها البيئه وطمستها مورثات الآباء والاجداد ، وانحرفت بها
عن السبيل السوى التقاليد والاعراف الضالاه واقرأ في ذلك قوله -
تبارك وتعالى - وفطرة الله التي فطر الناس عليها ، لا تبيد يسئل
لخلق الله ، ذلك الدين القيم " .
ثم اقرأ قول الرسول صلى الله عليه وسلم :
" كل مولود يولد على الفطرة ، فابواه يهودانه او ينصرانه يمجسانه
كما تلد البهيمة بهيمه جمعا ، هل ترون فيها من جدعاء " .
واما اختلاف العقول حول هذه الحقيقه فهو اختلاف سبب
الموامل السابقه التي اثرت في العقول وانحرفت بها ، ولقد كان
رسل الله - صلوات الله عليهم اجمعين - يلقون العنت الشديدا
من فطر ملوثه ، ونفوس مدنسه ، وعقول منحرفه ضالاه ، وكان جهاد
الرسل في جوهره انما هو جهاد لكل هذه القوامل .
ولقد ظل العقل البشرى طوال تاريخه في صراع عنيف مع هذه
الموامل ، والاختيار الحقيقى للعقل البشرى انما يكمن في تغلبه
على عوايل الاحباط هذه ، في مواجهه المبادئ الفطريه والحقائق
الناصمه التي تدور كلها في فلك معرفه الله - سبحانه - والايمان
به .
واما ادلة بطلان هذا الرأى - رأى الحشيه - فــــ
بدانها بذكر دليل واحد موضوع اعتمدت فيه على المنهج القرآنى
في الاستدلال على وجود الله - تعالى - وعظيم قدرته ، حيث
نرى ذلك المنهج يعتمد على الاستدلال العقلى في هذا المجال
مثل قوله - سبحانه - :

" يا ايها الناس اعيدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم
تتقون " (٢-٢١) .

والملاحظ من هذه الآية وامثالها ان القرآن الكريم لا يتحدث
عن وجود الله - تعالى - مجردا وانما يتحدث عن آثار الله -
تعالى - البيئه فى هذا الكون الذى نحن بغمه . وهذه الآثار
الثابتة البينه تومى - بالضرورة العقلية - الى وجود مومئرها .
وانا كان القرآن الكريم قد اعتد الادله العقلية منهجا فسى
الاستدلال على وجود الله - سبحانه - وعظيم قدرته فكيف يمنع
الحشيه الاستدلال العقلى ؟ ان استمبال القرآن هذا الاستدلال
العقلى دليل واضح على جوازه ، بل على وجوبه - ان هو المنهج
المفيد - على ما سنبين بعد - وهو دليل فى نفس الوقت على
انحراف الحشيه عن جادة الصواب .

ومن الاستدلال العقلى المنطق على وجود الله - تبارك
وتعالى - قوله - سبحانه - :

" ام خلقوا من غير شىء ؟ ام هم الخالقون ؟ ام خلقوا السموات
والارض ؟ " .

فهاتان الآيتان تحتبيان عليه من تقسيم منطق رائج ، تعتبران فسى
اعلى درجات الاستدلال العقلى فى هذا المجال ، والى جانب
الدليل الذى سقناه نذكر دليلين آخرين :

الدليل الاول : ان الادله الشرعيه - التى يقول الحشيه بوجوب
الاحتماد عليها فقط - لا تجدى الا مع الذين يؤمنون بذلك
الشرع الذى نستمد منه تلك الادله ، اما اولئك الذين لا يؤمنون

بذلك الشرع ، فان الادله التي تستمد منه غير مجديه معهم من حيث انهم لا يؤمنون به ابتداء فكيف نلزمهم بما ورد فيه ؟ فانت حينما تستدل على وجود الله ، بآية من كتاب الله - سبحانه باعتباره انه كتاب موحى به فانت حينئذ مناقض لبداهة الامور - لان الخصم لو كان مؤمنا بذلك الكتاب الموحى به لما طلب الدليل ابتداء نعم ، قد تجدى الادله القرآنية مع الكافرين فيؤمنون ولكن ايمانهم هنا ليس لانها ادله شرعية فحسب ، ولكن لما اشتملت عليه هذه الادله من الزامات عقلية مقنعة وحجج منطقية باهره وتأثير وجداني قوى .

الدليل الثاني : اننا حين نستمد الادله العقلية من الكون حولنا على وجود خالقه هيده فاننا لا نكون قد خرجنا على ضرع الله - تعالى - ولا خالفنا اصلا من اصوله ، بل الامر على النقيض من ذلك ، فاننا حين ننظر في الكون حولنا ، ونستدل ببعض ما فيه على وجود خالقه ، نكون قد استجبنا لذلك النداء المتكرر الملح في كتاب الله - تعالى - من مثل قوله - سبحانه -

" ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب " .

وقوله - تعالى - :

" وفي انفسكم افلا تبصرون ؟ "

وقوله - تبارك وتعالى -

" من ربهم آياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق "

بقيت لنا في هذا النص كلمة أخيره فصيح بها ما يفهم من
كلام ابن رشد من أن السمعيات أمور لا يقوم الا بها بها على
العقل ، وذلك حيث يقول ابن رشد مصورا رأى الحشمه .
" فأنهم قالوا : ان طريق معرفة وجود الله تعالى هو السمع لا
العقل ، اعني ان الايمان بوجوده الذي كلف الناس التصديق به
يكنى فيه ان يتلقى من صاحب الشرح ويؤمن به ايمانا ، كما يتلقه منه
احوال المصاد ، وغير ذلك مما لا مدخل فيه للعقل .
فالذي يفهم من فقره الاخيره من كلام الرجل ، ان المصاد
وامورا اخرى كثيره من حقائق الاسلام لا يعتمد الايمان بها على
العقل .

وذلك خطأ واضح ، فالحق ان حقائق الاسلام جميعها يقوم
الايمان بها على اساس من التعقل الواعي ، والادراك اليقظ
ولا يوجد شيء من هذه الحقائق يتناقض مع العقل السليم او يناقض
الادراك السوي ، غير ان حقائق الاسلام تنقسم في ذلك الى
قسمين :

الاول : قسم يستند الايمان به الى العقل بطريق مباشر وهذا
القسم هو اساس الدين مركزته ، ويمثل في الايمان بالله - تعالى -
والتصديق برسوله - صلى الله عليه وسلم - وبان كل ما جاء به من
ربه هو الحق .

والايمان بهذا القسم من الدين لا يقوم على التقليد او التفويض
المطلق بلا تعقل او ادراك ، بل لابد فيه من الادراك العقلي

الواعى ، وقد ذهب علماءنا الى ان التقليد غير منهج صاحبه اذا كان قد توفر له مؤهلات الادراك العقلى لحقائق هذا الدين ولا يشذ عن هذه القاعدة الا الذين حرموا المستوى العقلى العادى من البلمه والمعاينه ، فهو لا " فقط هم الذين يقبل منهم التقليد لقصورهم عن الفهم والادراك ، ومن هنا فقد ذهب علماءنا الى ان اول الواجبات الشرعيه على المسلم حين يبلغ التكليف هو النظر ، اى طلب الدليل العقلى على ما يؤمن به من قضايا دينيه ومن هذا المنطق نستطيع ان نفهم عنايه القرآن الكريم بذكر الادله العقليه كثيره ومتنوعه على وجود الله - تعالى - وعظيم قدرته من مثل قواه - تبارك وتعالى - :

" ام خلقوا من غير شئ ؟ ام هم الخالقون ؟ ام خلقوا السموات والارض ؟ "

وكذلك عنى العلماء والفلاسفه بوضع ادله عديده يستدلون بها على وجود الله - تعالى - ولا يهمننا هنا مدى الصواب او الخطأ فى مناهج ادلتهم هذه ، ولكن المهم عندنا هو الدافع وراء - وضعهم هذه الادله ، هذا الدافع الذى يتشئل فى اجماع هؤلاء العلماء على ان الايمان بالله - سبحانه - ، ورسوله - صلى الله عليه وسلم - لا يكون الا عن دليل يورث اليقين العقلى الجازم

الثانى : قسم يستند الايمان به الى العقل ، ولكن بطريق مباشر وهذا القسم يتشئل فى الايمان ببقية العبارات والتشريعات وحل ما هو حلال ، وحريمه ما هو حرام ، واليهيم الآخر ، وكل ما فيه ما اخبر به - الله ورسوله -

فالإيمان بهذه الأسر لا يقوم على التفويض المجرد عس
التمقل أو الفهم ، وإنما يقوم التفويض فيه اليقين العقلي الجازم
فلقد قام الدليل العقلي المفيد لليقين ، على صدق - صلى الله
عليه وسلم - في كل ما جاء به - ولذا أصبح واجبا علينا -
وحق ننسجم مع أنفسنا ، وحتى لا تكذب آخر بما سبق وصدقنا
به .

١ - ولا - أن نؤمن بكل ما جاء به محمد - عليه الصلاة والسلام
- من حيث أنه قد قام الدليل العقلي الجازم لدينا على أنه
- عليه السلام - صادق في كل ما يخبر به عن ربه .

اذن فالإيمان بهذه الحقائق يقوم على الدليل العقلي
المقنع والحجة الصحيحة الملزمة ، ويخطئ خطأ فاحشا من يظن -
أن الإيمان بالسمعيات - ومنها المعاد - يقوم على تفويض
خال من التمقل وتسليم غفل من الفهم والادراك ، فقد بان لنا
أن الإسلام يرفض كل ما لا يقوم على الفهم السليم والادراك الواعي
وليس عشا - أن نذكر الحق - تبارك وتعالى - في كتابه الكريم
أن عباده الرحمن هم " والذين إذا ذكروا بأيات ربهم لم يخسروا
عليها صما وعميانا وليس عشا - أيضا - قول رسول الله صلى الله
عليه وسلم حين نزل عليه قوله - تعالى - أن في خلق السموات
والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب . . الأيات " .
ويل لمن لا كها بين لحيبه ولم يتفكر فيها " .

رابعاً : منهج الغزالي

قرأنا في الصفحات الماضية شيئاً عن المناهج التي سار عليها المتكلمون قبل الإمام الغزالي ورأينا أنها لا تخرج عن الآتي :-

- التسليم المطلق والإيمان التام بالثمن القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف دون اعطال العقل أو استعمال الفكر في البحث عن المعاني أو التعمق في مدلولات اللفاظ أو اللجوء إلى التأويل أو الذهاب إلى الجدلي في شيء من هذه العقائد التي تحدث عنها القرآن الكريم والسنة المطهرة .
- المنهج المعتزلي الذي يتشبه في أعمال العقل والذهاب مع الفكر إلى أبعد الحدود ثم الإيمان بما جاء به هذا الفكر وما وصل إليه ذلك العقل بل والحيز التام لهما ولو استدعى الأمر تأويل النص أو بمعنى أدق إخضاع النص للعقل .
- المنهج اللاعقلي الذي ينحى العقل جانبا ويبيعه عن مسائل علم العقيدة ويسلم بالنص تسليماً تاماً بل والافتراض في إجماع الفكر عن كل أمر يتصل قريباً أو بعيداً في هذا المجال . فأيمن منهج الغزالي من هذا كله ؟

ونبادر بالإجابة عن هذا السؤال بأن الإمام الغزالي قد اطلع على هذه المذاهب كلها بل وتعمق فيها حتى يتضح له الأمر بجلاء كبير ويكون رايه في هذا الأمر أقرب إلى الحق وأدنى إلى العدل والصواب وذلك لأن الانحياز إلى مذهب دون مذهب دون دراسة وتعمق يكون مجازفه لا يؤمن عقابها فكل فريق يدعي أنه مع

الحق وكل حزب بما لديهم فرحون وهذا ما دفع الغزالي لان يقرأ ويرجع ويقارن ويستنتج ويوضح رأيه بعد اطلاع على آراء كسل فريق واستمع اليه وهو يقول :

" اتفحص عن عقيدة كل فرقة واستكشف اسرار مذهب كل طائفة لايميز بين محق وباطل وسنن ومبتدع ، لا اغادر باطنيا الا واحب ان اطلع على باطنيته ولا ظاهريا الا واريد ان اعلم حاصل ظهارته ولا فلسفيا الا واقصد الوقوف على كنه فلسفته ولا متكلميا الا واجتهد في الاطلاع على غاية كلامه وسجادته ولا صوفيا الا واحرص على العثور على سر تصوفه ولا متعبدا الا واترصده ما يرجع اليه حاصل عبادته ولا زنديقا مطلقا الا واتحسس وراء الاسباب الداعية لجرأته فسي تمطيه وزندقته (وشمل هذا الرجل لا يقرر منهجا الا بمسند الوقوف على المناهج السابقة .

ومنهج الغزالي في تقرير العقيدة هو منهج الاشاعرة (اهل السنة الذين يتسم بالجمع بين احكام الشرع وبين موجبات العقل انه الجمع بين الحسنيين ، انه المنهج الذي يعتمد على الافتراط والجمود عند ظواهر الشرع والتفريط في دلالة العقل كهؤلاء - الحشوية الذين فتحوا باب التشبيه على مصراعيه .

انه المنهج الذي يبعد عن الغلو في التمسك بالعقل واعتباره امايا معصوما من الخطأ والضللال والتشبث باحكامه في كل ميدان من ميادين المعرفة واخضاع النص القرآني للاحكام التي وصل اليها هذا العقل وذلك كهؤلاء الذين عرفوا باسم الفلاسفة او المعتزلة .

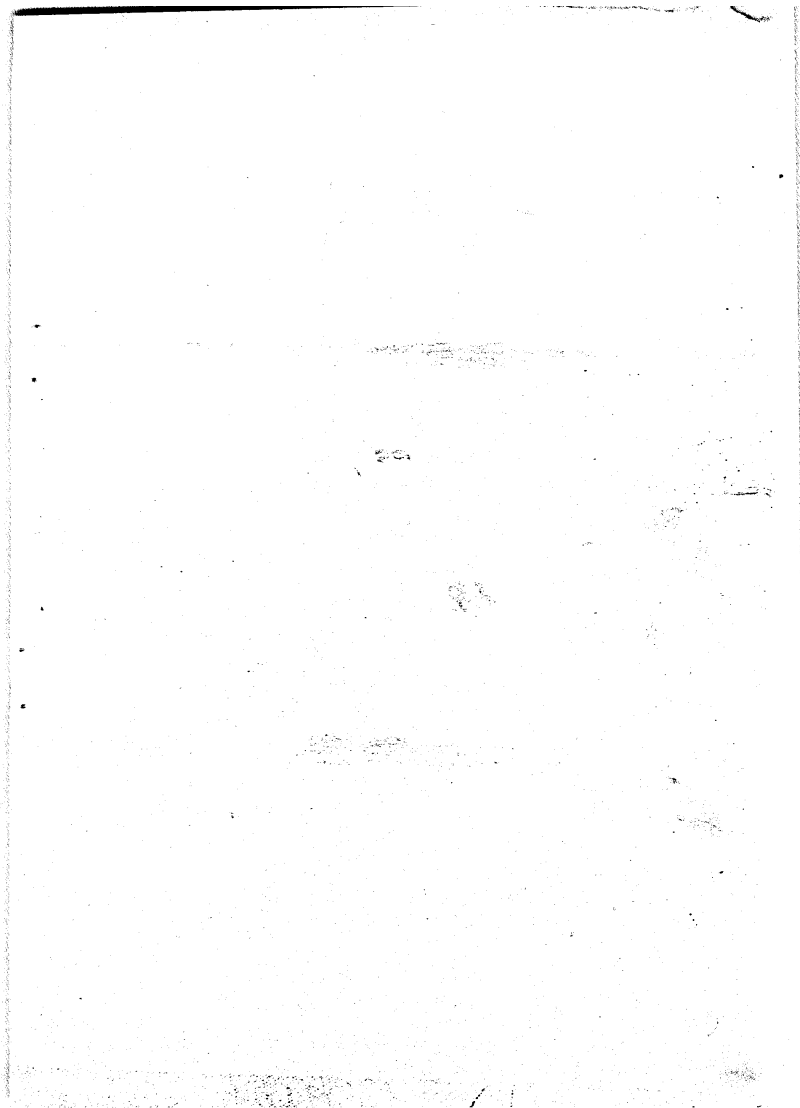
انه منهج اهل الحق الذي يجيع فيه بين العقل والنقل اوهين
نور الشرع ونور العقل انه المنهج الذي يعطى للنس قد استه
وللعقل احتراماً في حدود معينه .

انه المنهج الذي يرى - على حد تعبير الغزالي - ان لا -
معانده - بين الشرع المنقول والحق المعقول .

لقد ارتضى الغزالي هذا المنهج وسار عليه في كتابه السدى
بين ايدينا بل ان الغزالي قد ألف كتاب الاقتصاد في الاعتقاد كى
يبين فيه مذهب اهل الحق ومن هنا نراه يقول :

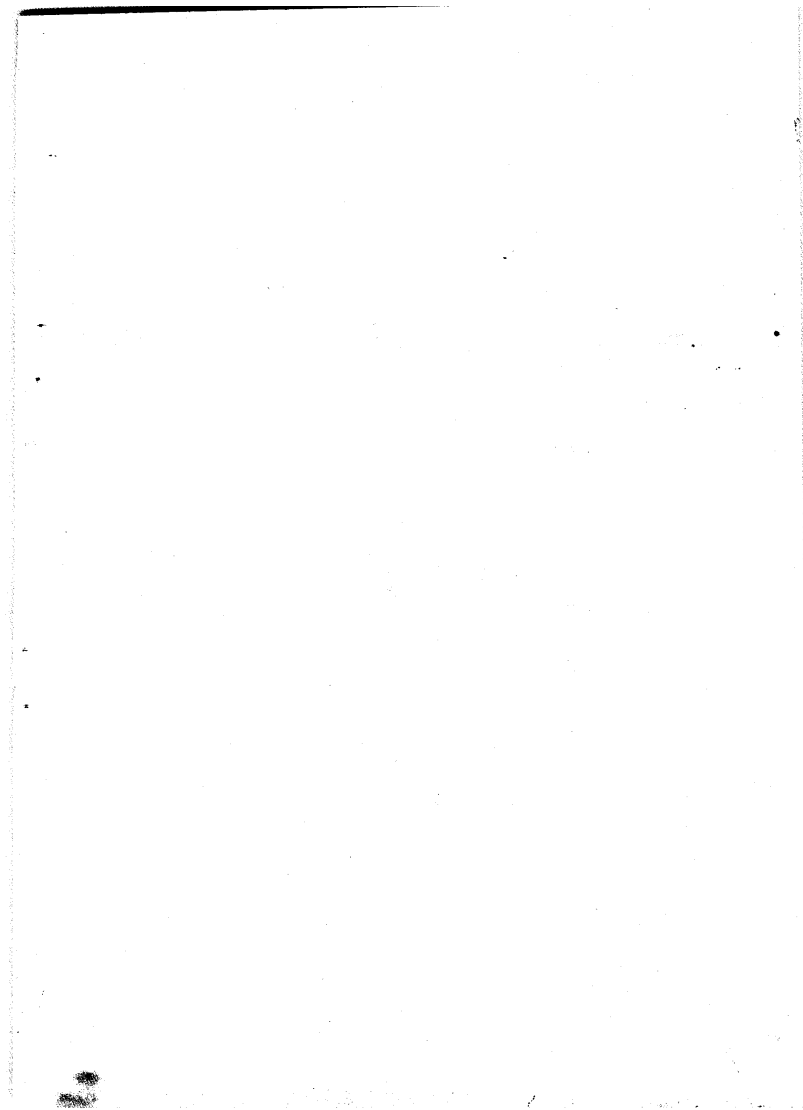
" فثال العقل البصر السلم عن الآفات والادواء ، وثال القرآن
الشمس المنتشرة الضياء فخلق بان يكون طالب الاهتداء المستغنى
باحدهما عن الآخر في غمائه الانبياء - فالمرض عن العقل مكتفياً
بشور القرآن مثاله كالمعرض لنور الشمس منضاً للاجفاء ، فلا تفرق
بينه وبين المعيان ثم يقول :

" فالعقل مع الشرع نور على نور والملاحظ بالمعنى النور لاحدهما
على الخصوص متدل بحبل غرور .

الفصل الثاني

العقيدة الإسلامية

المقيدة الإسلامية

ان المقيدة الإسلامية التي جاء بها الاسلام في قوتها
وساكنتها وسلامتها من المخطط والانحراف وخلوها من الازهام
والخرافات وقيامها على اسس ثابتة من الفطرة الانسانية العامة
والمنطق العقلي المستقيم والنصوص الدينية الصريحة هذه المقيدة
لا يمكن لمقول جميع المفكرين والفلاسفة في كل زمان ومكان ان -
ينقضوا اصلا واحدا من اصولها

فهى عقيدة تقوم اولا واساسا على الايمان بالله تعالى رسا
واحدا له الخلق والامر وله الرعاية والتدبير (الاله الخلق والامر
تبارك الله رب العالمين) وان خلقه للاشياء ثم وفق علمه ومشيقته
ومن غير حاجه الى معين او وسيط وانه - جل جلاله - خلق الانسان
بيده ونفخ فيه من روحه وجعله سيد هذه الكائنات بما منحه من
سلطان العقل وقوة الفكر وسعة الحيلة والقدره على اكتشاف
المجهول .

كما تقوم هذه المقيدة على الايمان بالرحم والكتب والملائكة
وعلى الايمان بالبعث لانه ضرورة يقتضيها نظام المعيشة في الحياه
الدنيا واستقامة الامر فيها فانه اذا علم كل انسان انه مسؤول عما
قدم وان سميه سوف يرى ثم يجزيه الجزاء الاوفى . . . سلك في حياته
الطريق القويم واخذ نفسه بالمنهج المستقيم لانه يقرأ في كتاب رب
العالمين (فمن مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره)^(١)
الزلزله آيه ٧-٨

وتقوم العقيدة كذلك على ان دين الله واحد وهو الاسلام
بعث به رسوله وانزل به كتبه وان الانبياء اخوة ابناة عسلات
دينهم واحد واممهم شتى وان الواجب هو الايمان بهم ومسا
انزل اليهم جميعا قال تعالى (امن الرسول بما انزل اليه من
ربه والؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يفرقون بين احد
من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير (١)
وقال جل جلاله (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والسبى
اوحينا اليك وما وصىنا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين
ولا تتفرقوا فيه) (٢) .

هذه عقيدة الاسلام الفطرية (فطرة الله التي فطر الناس
عليها لا تبدل) الخلق الله ذلك الدين القيم (٣) . العقيدة
التي لم تترك في نفوس الصحابة رضوان عليهم فضلا الايمان تلوهم
وطبق عليهم مشاهدتهم واحسانهم وايقظ عقولهم فلم يتجأوا لغير
في شئ " عنها ولم يذهبوا الى التفتيش عن المتشابه ولم تكن يسم
الى التأهيل عاجله فقد اخذوا قضايا العقيدة كما وردت واجروها
كما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم واتجهوا الى العمل
في نشر الدعوة والمحافظة على الاسلام بهذه الجدى لهم وانفسخ
لدينهم واقوم لحياتهم .

- (١) صورة البقرة آية ٢٨٥ .
- (٢) صورة الشورى آية ١٣ .
- (٣) صورة السورة آية ٣٠ .

”محاضرة الرسول صلى الله عليه وآله“

عاش الرسول الكريم طوال حياته يفرض عقيدة الاسلام وتعاليمه الخالدة في نفوس المسلمين ، يعمل على تقويتها في قلوبهم .
والحائظ عليها وحقق لا تختلف القلوب ، امرهم ان يتحدوا
عن الجدال كي لا يختلفوا كما اختلفت الأمم السابقة فقد هب رحيم
ويصيح باسمهم بينهم سديدا .

ولا شك ان الجدال في الأمم المقديرة يورث المدأوه يرسن
المتجادلين فلقد جاء في كتاب مختصر جامع بيان العلم وعن الصوام
بن عوشب عن ابراهيم التيمي في قوله تعالى (ومن الذين قالوا
انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنمسا حظا مما ذكرنا به فانهمنا بينهم
المدأوه واليغضاء الى يوم القيامة وسوف ينقشهم الله بما كانوا يصنعون^(١))
قال : (فانهمنا بينهم المدأوه واليغضاء) الخصومات بالجدل
في الدين^(٢) ومن ثم فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم
المسلمين من الوقوع في هذا الامر الخطير ، وقد غضب عليه السلام
عندما رآهم يتراجعون في القدر فوقف عليهم قائلا :
” يا قوم بهذا ضلت الامم قبلكم باختلافهم على انبيائهم ومنهم
الكتاب بعضه ببعض وان القرآن لم ينزل لتفريوا بعضه ببعض ولكن
ونزل القرآن تصدق بعضه بعضا مما عرفت منه فاعملوا به وما تشابهه
فأمنوا به .

(١) سورة المائدة : ١٥٠

(٢) انظر ص ٢٧١ من تهديد لتاريخ الفلسفة الاسلاميه
(مصطفى عبد الرازق)

وجاء عن ابن هريرة رضى الله عنه قال : " خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر فنغضب حسرتي احمر وجهه ثم قال : اي هذا امرتم ؟ ام بهذا ارسلت اليكم ؟ انما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الامر ، عزمت عليكم الا تتنازوا " (١) .

ولقد صدع المسلمون الاوائل بأمر رسولهم صلى الله عليه وسلم ، فلم يتجادلوا في الامر المقدييه ولم يسألوا عن شيء منها ، وأنا وجهوا جهودهم نحو غاية واحدة : هي ارساء قواعد دولتهم الجديدة الناشئة وتطبيق تعاليم القرآن الكريم في شتى مناحس الحياه وكانوا اسعد الناس بذلك فحمد عليه السلام هو قائدهم ومثلهم الاعلى والقرآن الكريم هو كتابهم المقدس الذي يجتمعون تحت ظلاله ويخضعون لتعاليمه والدوله الاسلاميه هي الامثل الجديد والوليد السعيد الذي يتسابقون بل ويتنافسون على تصديده ورعايته والحفاظ عليه .

فلم يكن لديهم - والامر كذلك نفسه من وقت لملمسوا فكروهم او وجهوا نظرهم الى البحث او المناقشه والجسدال والاختلاف في شيء من المقائد .

(١) انظر صون المنطق للسيوطي ودم الكلام للهروري نقلا عن

مصطفى عبد الرازق في التمهيد ص ٢٨٢ .

وطوال حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل احد من المسلمين عن شيء من ذات الله تعالى وصافته - رغم حفظهم للايات التي تشهر الى هذا - كما كانوا يسألونه عن امر الصلاة والصوم والحج وغير ذلك من كل ما علموا ان الله تعالى فيه امرا او نهيا ولو حدث شيء من ذلك لنتقل اليها على حد تعبير المقرئ الذي يقول " ومن آمن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفية علم أنه لم يرو قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل رسول الله عن معنى شيء مما وصف السرب سبحانه به نفسه الكريمة في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بل كلهم فهموا معنى ذلك وصكوا عن الكلام في الصفات " (١) .

ويذكر صاحب اعلام الموقعين " عن موقف الصحابة من العقيدة ما يلي :

" قد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الاحكام وهم - سادات المسلمين واكمل الامة ايمانا ولكن بحد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الاسماء والصفات والافعال بل كلهم على اثبات ما نطق به الكتاب العزيز والصفة النبوية كلمة واحدة من اولهم الى آخرهم لم يسوموها تأويلا ولم يحرّفوها عن مواضعها تبديلا ولم يقل احد منهم يجب صرفها عن حقائقها

وحملها على مجزها بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالاجلال
والتعظيم . (١) .

وهكذا حافظ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على جوهر
المقيدة وعلى نقائشها وصفاتها وضرب سياجا قويا حول حماها
فأبعد عنها الجدل خوفا من اختلاف الآراء وتعارض الأفكار وتباعد
القلوب وتفرق المسلمين .

العقيدة في عصر الراشدين :-

وسار السلف الصالح رضوان الله عليهم على هذا النهج
القيم واتبعوا هدى الرسول صلى الله عليه وسلم ، فابتعدوا عن
الجدل ومنعوا الناس منه وهذا ما نراه واضحا عندما جاء رجس
يقال له صبيغ في عهد عمر - الى المدينة فجعل يسأل الناس
عن متشابه القرآن فأرسل اليه عمر رضى الله عنه وقد أعد له عراجين
النخل فقال من أنت ؟

قال : انا عبد الله بن صبيغ فأخذ عمر عرجونا من تلك
المراجين فضربه حتى ادنى رأسه ولم يتركه الا بعد ان تسال
حسبك يا أمير المؤمنين فقد ذهب والله ما كنت أجده في رأسى
من وساوس الشياطين (٣)

- (١) الامام ابن القيم ج ١ ص ٥٥ طبع منير الدمشقي
- (٢) لم يلجأ عمر الى هذا الا بعد ان فشلت كل محاولاته فغشى
اقناع الرجل بالحجة .
- (٣) صور من المنطق للسيوطي ص ٥٠ بتصرف .

يقول صاحب كتاب التنبيه :

ان من اصول اهل السنة الايمان بالقدر خيره وشره وترك المراء
والخصومات في الدين * (١) .

لقد كان المسلمون الاوائل على عقيدة واحدة امتلأت بها
قلوبهم واطمانت لها نفوسهم فاتجهوا الى الطريق الملى فصلحت
احوالهم ونشروا الدعوة الاسلامية الجديدة بين الامم الاخرى لانهم
لم يضيعوا اوقاتهم كالامم الغابرة في المناقشة والجدل ولم يهتدوا
تربعوا على عرش المجد وجاءتهم الدنيا صاغرة ولانهم كما يقول طساش
كبرى زاده : ادركوا زمان الوحي وشرف صحة صاحبه وازال نير
الصحة عنهم ظلال الشكوك والادهام (٢) وكانوا امة لم يشهد
التاريخ لها شيلا صدق الله انه يقول (كنتم خير امة اخرجت
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) (٣) .

(١) ابو حسن المالطى ص ١٢

(٢) مفتاح السعادة ج ٢ ص ٣٢

(٣) آل عمران : ١١٠

الجدل في العقيدة وظهور الفرق :

عند ما ألف المسلمون حول عقيدتهم وحافظوا عليها ولم
يلجأوا باب الجدل ، وترجموا على الذروة من المجد سمعت
بهم الحياة ولكن سرعان ما فتح المسلمون على أنفسهم بوابات
الجدل في عقيدتهم بعد عصر النبوة والراشدین فإذا بالآراء -
تختلف وإذا بالقلوب تتباعد وإذا بالاقوال تتضارب وإذا بالفسوق
تتكون وإذا بالأحزاب تظهر وإذا بالمذاهب تتعارض وإذا -
بالتأهيلات في أمور العقيدة تتطلق وإذا بالفرقة تشتد وإذا
بالصفوف تتفرق وإذا بالوحدة تنحسر .

يقول ابن رشد :

" فان الصدر الاول انما صار الى الفضيلة الكاملة والتقوى
باستكمال هذه الاصول دون تأويلات فيها وسن كان معهم وقف
على تأويل لم ير ان يصرح به وأما من أتى بعدهم فانهم لما
استعملوا التأويل قل تفواهم وكثر اختلافهم وارتفعت حججهم
وتفرقوا فرقا (١) .

وبين الامام ابن تيمية طهمة المناظرات التي كانت بين
المسلمين وأثرها عليهم فيقول :

" وكان المتناظرون فيبسط مضم يتناظرون في معادلة الصبر
بالشكر وفي تفضيل احدهما على الآخر وفي الوسواس والخطوات
ومجاهدة النفس وقمع الهوى " .

فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال

ثم يقول : فقد صار المتناظرون متناظرون في الاستطاعة والتوليد
والطفرة والجزء والمرض والجوهر فهم دائبون يخطبون نفسى
المشوات قد تشعبت بهم الطرق وقادهم الهوى بزمام الردى (١)

وهكذا شهدت أمة العقيدة الواحدة - أبناءها - وهم
يتجادلون ثم يتحزبون وكل حزب بما لديهم فرحون وأنتهم وهم
ينقسمون إلى شيعية وخوارج ومرجأة ومعتزلة ومتصوفة وغير ذلك
كثير كما رأيتهم وهم يتصارعون ويكفر بعضهم بعضاً بل ويتقاتلون
ويذهب كل منهم في طريق ويحطى لأعداء الإسلام المشركين به
فرصة العمل ضده وضد أبنائه حتى وصل الأمر ما نراه من واقسح
مر اليوم .

يوم يحمى المسلمون إلى تبع عقيدتهم الصائى فيطهرون أنفسهم
مما لحق بها ويجمعون صفوفهم تحت ظلالتها مقتولين في هذا كله
بالسلف الصالح يوم يحمى الإسلام شبابيه والمسلمين قوتهم وفوزهم على
أعدائهم فمهما ارتفعت راية الباطل فسوف تحفظ يوم أن يحمى أصحاب
الحق إلى حقهم يذودون عنه ويتسكنون به (فأما الزيد فيذهب حسب
جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكن في الأرض) (٢) .

(١) الرد على الجهمية والمشبهة ص ٩ مطبعة السعادة
بالقاهرة سنة ١٣٤٩ هـ .

(٢) صورة الرد من الآيه رقم ١٧

اقسام الشريعة الاسلاميه

جاء الاسلام فكان الحلقة الاخيرة في سلسلة الاديان السماويه
وكلمة الله العليا للبشرية وهدية السماء الخالدة للانسانيه
والاحكام التي جاء بها الاسلام والتي عاش الرسول صلى الله عليه
وسلم طوال حياته يدعو الناس اليها ويحثهم على التمسك بها
والسير على هديها هذه الاحكام ثلاثة اقسام :

القسم الاول : الاحكام التي تتعلق بالمعتقد الاساسية للاسلام
التي تؤمن بها ايمان لا يرقى اليه الشك ولا يزعمه الضعف كلاحكام
المتعلقة بذات الله تعالى وصفاته والايمان به ورسوله وبالكتب
المنزلة من عند الله واليوم الآخر وهذا ما يسمى بعلم العقيدة او -
علم التوحيد او الكلام -

القسم الثاني : الاحكام التي تتعلق بتنظيم الروابط الانسانيه
وبيان احكام الصلات بين الانسان وربه وهي العبادات التي لا تصح
الا بالنيه كالصلاة والزكاة والصيام والحج وبها الصلات بين
الانسان واخيه الانسان وما يدور بين الناس من اعمال ومعاملات
تسعى بعلم الفقه الذي يرادف كلمة قانون في عرف المحدثين .

القسم الثالث : الاحكام التي تتعلق بتربية النفس وتهذيبها
وتكميلها كلاحكام الهادفه الى التحسن بالفضائل كالصدق والوفاء

والامانة وكلاحكام التى تنهى عن الرذائل كالكذب والخيانة
تسمى بعلم الاخلاق .

هذا ومن العلماء من يرى ان الاسلام هو عقيدة وشريعة
فالعقيدة هى الجانب النظرى المعرفى الذى يطلب الايمان بسمه
اولا وقبل كالى شىء ايمانا لا يرتقى اليه شك (١) .
والشريعة هى الجانب العملى والتعبدى وما سنه الشارع
للناس مما يقرهم الى خالقهم وينظم حياتهم ويهدىهم الى سعادة
الدنيا والآخرة .

هذا ويمبر عن العقيدة بالاصل وعن الشريعة بالفرع يقول
صاحب كتاب الملل والنحل (٢) .

قال بعض المتكلمين : الاصول معرفة الارى تعالى بوجه انيته
وصفاته ومعرفة الرسل بآياتهم ومناتهم وبالجملة كل مسألة يتمييز
الحق فيها بين المتخاصمين فهى من الاصول ومن المبادئ ان الدين
اذا كان منقسما الى معرفة وطاعة والمعرفة اصل والطاعة فرع ؛
فمن تكلم فى المعرفة والتوحيد كان اصوليا ومن تكلم فى الطاعة
كان فروعيا .

(١) ص ٢١ الاسلام عقيدة وشريعة للشيخ شلتوت دار القلم

(٢) الشهرستانى ص ٤٧ ج ١ طبعة ثانيه ١٩٥٦ مكتبة الانجلو
المصرية .

فالاصول هي موضوع علم الكلام والفروع هي موضوع علم الفقه .
وهذا ما نلمسه في منهج القرآن الكريم حيث يشيد الاعمال الصالحة
(الشريعة) على الاصول الثابتة من الايمان بالله (العقيدة)
فنقرأ : (ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية) (١)
(ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجرهم
أحسن عملا) (٢) .
(ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس
نزولا) (٣)
وسهما يكن من شيء . فسوف نتكلم فقط عن الجانب العقدي
ثم نتبعه بالجانب الخلقى بمشيئة الله تعالى .

-
- (١) سورة البينة آية : ٧
(٢) سورة الكهف آية : ٣٠
(٣) سورة الكهف آية : ١٠٧

تمزيكات علم العقيدة

لقد تعددت تمزيكات علم العقيدة أو علم الكلام وذلك حسب اختلاف وجهات نظر علماء الاسلام في هذا العلم .
فأين خلدون يحرفه في تقديمه بأنه علم يتضمن الحجج^(١)
عن العقائد - عقائد الايمانية بالادلة العقلية والرد على البهتة
المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف واهل السنة .
وقد عرفه الشافعيون المسلم ابو نصر الفارابي بأنه : العلم
الذي يبحث فيما يقتضيه الانسان على نصرته ما جاء به الدين من
العقائد والاحكام وتزيف كل ما خالفه بالبراهين العقلية .
هذا وقد عرفه الشهابي في كتابه كشاف اصطلاحات الفنون
بأنه علم يقتضيه على اثبات العقائد الدينية على الغير بأيـراد
الحجج ودفع الشبه .
وقال عنه صاحب كتاب المقاصد سعد الدين التفتازاني :
الكلام هو العلم بالعقائد الدينية عن الادلة اليقينية وعرفه
الايحي صاحب كتاب المواقيت بقوله :^(٢)

(١) ص ١٠٢٥ - ١٠٢٦ ج ٣

(٢) ص ٧

علم يقتدر معه على اثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه وهذا التصريف قريب مما ذكره طائفة كبرى زاده في كتابه مفتاح السعادة حيث يقول :

الشعبة الخامسة من العلوم الشرعية : علم اصول الدين المسمى بعلم الكلام : هو علم يقتدر معه على اثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه عنها . وهذا وقد عرفه الامام محمد عده في كتابه القيم " رسالة التوحيد " فيقول انه :

علم يبحث فيه عن وجود الله وما يجب ان يثبت له من صفات وما يجوز ان يوصف به وما يجب ان ينفي عنه وعن الرسول لاثبات رسالتهم وما يجب ان يكونوا عليه وما يجب ان ينسب اليهم وما يتمتعون به .

وقد قال عنه الشيخ الكبير مصطفى عبد الرازق صاحب كتاب الشهيد " علم الكلام علم يبحث فيه عن ذات الله تعالى وصفاته واحوال الممكتات من البعد والمعاد على قانون الاسلام وقال في توضيح هذا التصريف ان القيد يقوله على قانون الاسلام اخرج به العلم الالهي للفلاسفة ثم تابع الشرح فقال

الكلام باحث عن امور يعلم منها المعاد وما يتعلق به من الجنة والنار والصراط والميزان والثواب والعقاب : وقيل الكلام هو العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة من الادلة . هذا وقد عرفه استاذنا الدكتور سليمان خيمس فقال :^(١)

يطلق التوحيد باطلاقين *

أ - بالمعنى الشرعي الذي جاء به الاسلام وقررة القرآن في كثير من سوره وآياته : اعني افراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاتا وفعالا .

ب - بالمعنى الاصطلاحي المدون وهو العلم الذي يقتدر بمعرفة على اثبات العقائد الدينية بايراد الحجج ودفع الشبهة او هو العلم الباحث فيما يجب لله وما يستحيل وما يجوز وعن السمعيات .

أهمية علم العقيدة

ما لا شك فيه ان علم العقيدة الاسلامية هو اهم العلوم على الاطلاق بالنسبة للفرد المسلم وللأمة المسلمة والمجتمع المسلم والأمة الاسلامية قاطبة لانه علم العقائد الاسلامية اساس البنساء التشريعي والحصول لالتق تحس المسلم من اخطار الشك واعاصير التضليل والتزييف انه لا يتم بناء ما لم يكن هناك اساس قويه متينة يشيد عليها هذا التشريع الذي يكفل السعادة للفرد

() مذكرة التوحيد عام ١٩٦٣ لطلبة كلية اصول الدين .

والامن للمجتمع ولا يمكن امر الناس بطاعة الله تعالى وعبادته الا اذا آمنوا اولا بوجوده واقروا بوحده انتهت واعترفوا بعلمه وقدرته وارادته وأنه لا بد من يوم يمحئون فيه يجازى فيه كل عامل بما قدم ان خيرا فخير وان شرا فشر .

ومن أجل ذلك فقد مكث رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاثة عشرة عاما لتصحيح العقيدة وتنقيتها من الازهام والباطيل وتصفيتها من كل دن وسرك وتخليص العلم الحنيفية مما دأب عليها من تشبه الكفر والالحاد وتثبيت محق كلمة " لا اله الا الله محمد رسول الله " في قلوب المؤمنين ولذلك فإنه لم ينزل في هذه الفترة الطويلة من عمر الدعوة تشريع الا فرض الصلاة .

وبعد ان تطهرت القلوب من الازهام وخلصت من الشرافس وانزع عنها حجب الكفر وظلمات الشرك روي في الافتدة الاساسي المتيقن والقيوم الا وهو الايمان بالله تعالى ربا واحدا لا شريك له ولا ندا ولا صاحبة ولا ولد قام عليه ذلك البناء الشامخ الذي لم تهزه اعاصير الشبه والشكوك وشهدت الدنيا اعظم حضارة لم تشهد الانسانية لها مثيلا .

لقد صنعت العقيدة الاسلامية الخالدة امة الحضارة والتقدم امة صفها الحق تبارك وتعالى بقوله (كنتم خيرا امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله)

الم نفتح هذه العقيدة قلوبنا واعيننا عما وأذا ان صا ؟
الم تجعل من مجتمعات الوثنية والشرك والضلال والجهل مجتمع ان
التوحيد والايمان والهدى والعلم والعرفان ؟
الم تعط للانسان المسلم قوة يواجه بها الدنيا قاطبة بالحسنى
واليقين ؟

ان الايمان بالله تعالى وعبادته والخضوع المطلق له يحور الانسان
مفمن اليهودية والخضوع لاية قوة مادية او بشرية :
ان البشرية لم تستطع ان تبلغ آفاق السمو والارتفاع ابدا كما
بلختها باستقرار حقيقة الايمان فيها

لقد حاولت البشرية ان ترتفع وترتقى سالكة لهذه النهاية
عدة من علم او فن او اقتصاد او فلسفة او مذاهب متعددة فاستطاعت
ان تداني ما وصلت اليه في فترات الايمان بل ان شئنا الحقيقة فانها
لم تستطع ان تتعدى مستوى السطح الهابط بجانب فترات الايمان
المستقرة على القمة السابقة من تاريخها .

.....

لقد جربت البشرية ذلك مرة عندما انطلقت دعوة الايمان من
الجزيرة العربية فلم تضرع عشرات من السنين حتى كان الايمان
قد تسلل زمام قيادتها وحتى كانت حقيقة قد استقرت بهيمنة
ربوعها وحتى نشأت اكبر حضارة عرفها التاريخ الانساني كله .

ان المتبعة الاسلامية اليوم قد اصبحت من الزم الضروريات
يل ومن اوجب الواجبات فالمصر الذي نعيش فيه يهيج يشقى
التيارات والانكار حتى اطلق عليه صر الصراع " الابد لوجي "

اننا كثيرا ما سمعنا رأينا أنواعا من الانحرافات في الكنيسة
والقول والسلوك لم يكن لها من مذهب الا البعد عن فهم عقيدة
الاسلام والبعد عن فهم اصول هذا الدين وركائزه التي قام عليها
والتي لابد من التمسك بها والسير على نهجها .

وقضايا الايمان هذه هي التي جاءت بها الرسل على مسمى
التاريخ الانساني كبدأ ليد منه حتى تبنى عليه جميع قضايا الدين
بصد ذلك قال تعالى :

(وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا -
فاعبدون) (١) .

ومن نافذة القول ان نقرر ان جميع الاعمال الصالحة التي يحملها
الانسان اخفاء موجه الله تعالى موقف قبولها عند الله على حقيقة
المقيدة التي يتكلم عنها هذا المصم لان الانحراف عن المقيدة
انحراف عن الايمان والانحراف عن الايمان هو الكفر والله جل جلاله
لا يقبل من كافر عملا قال تعالى :

(ومن يرتد منكم عن دينه فهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم
في الدنيا والاخرة وأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون) (٢) .

(١) الانبياء ٢٥

(٢) البقرة ٢١٧

ويكفى لادراك الاهمية الكبرى لهذا العلم ان قضاياء كلها من
القضاياء الفاصلة في الحكم على الانسان بالايمان او الكفر او الفسوق
وبالنجاة او الهلاك وبالسعادة أو الشقاء .

قال تعالى :

(ان الله لا يخفى أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن
يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثماً عظيماً) (١) .

من اجل هذا كله قال جميع علماء الاسلام ان هذا العلم
مفروض تعليمه وتعلمه على الرجل والمرأة وواجب على كل مسوول من
ولد ووالدة ومعلم وضرب وامثالهم ان يهتموا بتنشئة ابنائهم
المسلمين على فهم مبادئه على ان يعطى كل منهم حسب قدرته
العقلية والنفسية فيتدرج في تعليمه كما يتدرج في تعليم اى علم
ذى اهمية وشأن .
أجل ان العلم بأصول الدين واجب على كل المسلمين ولكن
ليس على درجة واحدة .

فقد يكون هذا العلم واجبا عينيا فيتحتم على كل مكلف
من ذكره ومعرفته كل عقيدة دينية بدليل ولو كان هذا الدليل
اجماليا كما يرى بعض العلماء .

وقد يكون هذا العلم واجبا وجوبا كائنا ما كان ذلك مثل أن يتجرد من الأمة فرقة منها وجماعه من الخاصة ويبدلوا جهدا كبيرا لدراسة هذا العلم دراسة واعية عن فهم عميق لمعرفة قضاياها وسط مسائله وبيان أدلتك ودفع الشبه عنه والرد على نجاح الملحدين بالحجة القوية والدليل القاطع والبرهان الساطع وذلك لحماية العقيدة الإسلامية والذب عن بيضتها والدفاع عن حماها من كل معتد أثيم فكما أن هناك جيشا متفرغا للدفاع عن أرض الوطن وحماية المواطن فكذلك لابد أن يكون هناك من بين الجموع المسلمة علماء يقفون أنفسهم للدفاع عن عقيدة الإيمان وبيان أصول الإسلام (١) .

الفائدة من دراسة علم الكلام :

- من المعروف أن الدارس لعلم العقيدة أو علم الكلام يجنى فوائد جمة من هذه الدراسة نلخصها فيما يأتي :
- ١- أنه يأخذ بيد المسترشد إلى طريق الرشاد وذلك بإيضاح الدليل له ويلزم المعاند بإقامة الحجة عليه .
 - ٢- تحرير العقيدة من كل دخيل أو زيف أو تحريف أو ضلال ومن كل ما يبيلل انكار المومنين .

(١) ص ٢٠ - ٢١ من كتاب ضوء جديد على جوهر التوحيد
القسم الأول للمؤلف .

ذلك ان العقيدة تمر على عقول اجيال متتابعة من الناس والمجتمعات فلا تبقى على حالها بل تتحمل كثيرا من الشوائب والمواقب الكاذبة والمبالغات الخاطئة والاعتبارات الشخصية او الاجتماعية في ظروف معينة يكون الناس فيها اميل الى الاشاعات وسرعة التصديق والارتواء في احضان التعليقات الساذجة غير العلمية فتتغير الحقائق وتتحرف العقيدة عند كثير من الناس ودارس العقيدة - يستطيع بما اوتي من علم وحكمه تصفية الحقائق وتنقيتها من كل الشوائب والاطغاليات والمبالغات والاكاذيب لتبقى عقيدة الناشئين سليمة وعقولهم قيّمة ومعارفهم صحيحة .

٣- الترقى من حضيض التقليد الى ذروة اليقين يقول تعالى (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات) (١) .

٤- صحة النية والاعتقاد اذ بها قبول الاعمال وغاية ذلك كله الفوز بسعادة الدارين .

٥- صون الفطرة عن الانحراف او الزلل : ذلك لان الطفل يولد صافى السيرة سليم الفطرة وفي هذا المعنى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيها رواه عنه ابو هريرة رضي الله عنه (ما من مولود الا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانا كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جوعاء ؟) .

(١) صورة المجادل : ١١

ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه (فطرة الله التي فطر
الناس عليها لا تبدل لخلق الله ذلك الدين القيم) (١) .

فاذا انحرفت هذه الفطرة نتيجة لانحراف الابوين او المجتمع
فان دارس العقيدة يستطيع ان يعيد للفطرة سلامتها وان يخلصها
من آثار الانحرافات الدمرة وذلك بقوة حجته وبضا عته منطقة .

كيف نشأ علم العقيدة :

منذ ظهور الاسلام ودعوة الرسول الانسانية جمعاء للامانة
بالله وحده والمعتك الفكري والمقدى قائم على قدم وساق بين
اهل الشرك والنحل المختلفة وبين نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم
بين الدين الجديد وبين بقايا اديان محرقة ووثنيه فاسدة .

ولقد اتخذ هذا المعتك الفكري والمقدى صورا مختلفه
من الجد ل حول البحث وحول الرسول بل وفي الله خالق السما
والارض ورب العالمين : فقد كبر على اهل الشرك واتباعهم
ان يروا الرسول الكريم بدعوة قومه الى اله واحد بينما في مكة
عشرات الالهه ولذلك فان المعجب يأخذ منهم كل مأخذ ويبين
القرآن هذا (اجعل الالهة الهها واحدا ان هذا لشيء عجاب

(١) ج ١ ص ١٦٢ صحيح البخارى المطبعة المشايخه المصريه
١٩٣٢ م .

وانطلق الملائمة ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء
يراد ما سمعنا بهذا في الملة الاخيرة ان هذا الا اختلاق (١) .

ولذلك فان اسئلتهم قد كره وجد لهم قد اشتد حول
هذا الاله الواحد ومن كنهه فيرد الوحي عليهم (قل هو الله
احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد) (٢)

ولم يقف الامر عند هذا الحد بل اخذوا ينكرون البعث
ويجادلون الرسول في هذا الامر العظيم بل يذهب احد هم
ومعه بقايا قطعة من المظلم البالي يتساءل ايستطيع ربك
يا محمد ان يعيد الحياة الى هذا وهو على هذه الصورة البالية
الذاتية ؟ وسارع الوحي فيذكر هذا الرجل ومعه الانسانية
قاطبة بقصة خلقه ويبين له قدرة الخالق جل جلاله الذي
لا يمجزه شيء في الارض ولا في السماء (اولم ير الانسان انا
خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونس خلقه
قال من يحيى العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها
اول مرة وهو بكل خلق عليم ، الذي جعل لكم من الشجر
الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السموات
والارض بقادر على ان يخلق مثلهم على وهو الخلاق العليم
انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون) (٣) .

(١) سورة م : ٥ - ٧ (٢) سورة الاخلاص

(٣) سورة يونس : ٧٧ - ٨٢

لقد كثر الجدل حول أهم الموضوعات التي يدور في -
فلنكها علم العقيدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا
فلم يدون هذا العلم وذلك لان المسلمين لم يجدوا امامهم فسحهم
من الوقت لكي يستعملوا القلم في تسجيل ما يدور من مناقشات
وما يحدث من مساجلات بينهم وبين اتباع النحل الاخرى فقد
كان المسلمون منذ شروق شمس الاسلام وهبوط الوحي على بطاح
مكة ورحاب المدينة المنورة في شغل مشاغل لنشر تعاليمهم
دينهم الجديد ورد عدوان المعتدين عليهم بقوة السلاح
وخروجهم من جزيرتهم العربية يقاتلون في سبيل الله ويحسرون
الشعوب الانسانية من ظلم حكامهم ويخرجون تلك الشعوب من
ضييق الدنيا الى سعة الآخرة ومن طغيان الملوك الى عدل الاسلام
وعن طريق الشيطان الى سبيل الرحمن .

كما ان المسلمين الاوائل صدعوا لأمر رسولهم صلى الله عليه
وسلم فلم يتجادلوا في شئون العقيدة كما أمرهم بذلك النبي عليه
الصلاة والسلام خوفا عليهم من البهلاك مثل الامم السابقة
كما مر سابقا حتى الدولة المباسية كان المسلمون قد انتهبوا
من الفتح تقريبا ونشروا سلطانهم على امم مختلفة
ذات مدنية متقدمة وحضارة عريقة وديانات شتى وعقائد
مختلفة وآراء متنوعة وكثرت اموالهم واستقرت احوالهم وعظم
اختلاطهم بخيرهم من الامم المغلوبة ومنها من اسلم ظاهرا

وايظن الكفر في قلبه بل واند زادت احقادهم عندما رأى العرب
وايضا هم هؤلاء الذين كانوا ينظرون اليهم نظرة ازدراء واحتقار
رأى هؤلاء العرب وقد استولوا على سلطانهم واخذوا السلط
وحطوا التاج وثرعوا على قمة المجد والخلود بفضل عقيدتهم
السمحة : فتضافرت جهود هؤلاء المؤمنين في خلق تيار فكري
شديد مضى للاسلام في محاولة يائسة للقضاء عليه او على الاقل
في التشكيك في تعاليمه السامية وفي عقيدته الخالدة وبباده
السهلة فاخذوا يظهرهم كثيرا من آرائهم وجعلوا يولفون الكتب
في الدفاع عن عقائد هم وفي الهجوم على عقائد الاسلام ولقد
شارك الفرس هؤلاء بالشئ الكثير يقول صاحب كتاب ضحى
الاسلام (١) .

ان بعض الفرس رأوا انتقال الخلافة من الامميين الى
العباسيين لم يحقق مطالبهم فقد انتقلوا من يد عربية الى يد
الامميين الى يد اخرى الى يد العباسيين وطمح نفوسهم ان يكون
الحكومة فارسية في مظهرها وحقيقتها في سلطانهم ولتفتها
ودينها ورأوا ان ذلك لا يتحقق والاسلام في سلطانه فاخذوا
يعملون لنشر المأنيعة والازداد شتية والمزدكية ظاهرا ان امكن
وختية ان لم يمكن فكان من ذلك نشر الزندقة : وعند ذلك
هب المسلمون يد اتمعون عن عقيدتهم ويزيلون الشبه حولها

ويردون الشكوك عنها فاخذوا يؤلفون الكتب في هذا المجال
وكان لشيخ المعتزلة السابق في هذا الميدان ونهج العلماء
على متوالهم فآلف الامام ابو حنيفة النعمان كتابه (الفقه الاكبر)
وكتاب (المعالم والمتعلم)

والف ابو منصور الماتريدي كتاب (التوحيد) وكتاب -
(المقالات) وكتاب (اوهام المعتزلة) ردا على اصحاب العقالات
المنحرفة ثم جاء امام اهل السنة والجماعة ابو الحسن الاشعري
فآلف كتابا كثيرة منها (الابانة) و (طلوع) و (مقالات
الاسلاميين) وعلى هذا الطريق سار العلماء الكبار طالبا قلائس
وامام الحرمين صاحب كتاب الشامل والبيدادي صاحب كتاب اصول
الدين والفزالي صاحب كتاب الاقتصاد في الاعتقاد وغيره من
عشرات الكتب .

هذا فيجب ان نلفت انظاركم الى ان اعداء الاسلام استعملوا
الفلسفة والمنطق في هجومهم على عقيدة المسلمين ، فاضطر علماء
الاسلام الى دراسة هذه الفلسفة ومعرفة اسلحة الاعداء كي يمكنهم
مجادلة هؤلاء الذين لا يحترقون بكتاب ولا يؤمنون بسنة وحتى
يبتطلوا مزاعمهم بالحجة القوية والبرهان الواضح ومن هنا اتخذ
المسلمون الادلة الفلسفية والعقلية للدفاع عن العقيدة حيث لم
يزعن الخصم لدليل من كتاب او سنة وهذا هو سر اختلاط ابحاث
هذا العلم بالفلسفة ومن يرجع الى كتب المتأخرين مثل الايجي في
كتابه المواقف والتفتازاني في كتاب المقاصد وغيرهما يجد هذا واضحا .

* * *

المنهج القرآني في الاستدلال على

المقائيد

لقد سلك القرآن الكريم مسلكاً فريداً في الاستدلال على المقائيد الايمانية فقد خاطب القرآن العقل ليدل على ان الله موجود وأنه جل جلاله واحد يستحق العبادة ولقد انظر السوي قياس البحث في الآخرة على الخلق الاول والنشأة الاولى ليهيمن بالاستنتاج العقلي على صحة عقيدة البحث والجهنم والجنم بها وامره ان يتفكر في خلق السموات والارض وينظر فسي آثار الاقوام السالفة وانكر على الذين لا يستعملون عقولهم ففسد الفهم والتفكير السليم ووصفهم بالصم والبكم والعمى لانهم لم يفكروا فيما نقلته اليهم حواسهم من المراثيات والسموعات وأبوا ان ينطقوا بالحق الذي يظلمه عليهم فقلهم لو سمحوا له بالتفكير والتدبير فهم من ابصار الحف أو ما يوصي اليه من آيات الله في الافاق وصم عن سماع الحجج والتفكير في مصيرهم فجهلوا بانفسهم الى درك الانعام بل كانوا اكثر منهم غيابة وجحلاً .

يقول تعالى (ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم آذان (١) لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون) يقول جل جلاله (ان شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون) (٢) .

(١) سورة الاعراف : آية ١٧٩

(٢) سورة الانفال : آية ٢٢

لقد حث القرآن على البحث والنظر والاخذ بالحق بعيداً عن
التمسبب الاعى والتبعية البغيضة والتقليد الذميم واتباع السورى
والظن . يقول الحق فى هذا (قل هاتوا برهانكم ان كنتم
صادقين) (١) .

ويقول (وانه) قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع
ما آتينا عليه آياتنا ، او لو كان آباؤهم لا يحفلون بشئ ولا يحسنون
ويقول سبحانه وتعالى (ومن الناس من يجادل فى الله يغير علمه
ولا هدى ولا كتاب منور ثابى عطشه ليهطل عن سبيل الله) (٢) .
ان القرآن الكريم يستدل على وجود الله ووحده انهى العلم بالنظر
فخرى فيه الآيات الكثيرة التى تدعو الى النظر فى السموات وما فيها
من امرار تدل على وجود الله تعالى وانه واحد واحد وانه جل جلاله
لا يشبهه شئ مما خلق اقرأ قوله جل جلاله (قل انظروا ماذا
فى السموات والارض) (٤) .

وقوله (فانظروا الانسان سم خلق) (٥) . وقوله (فانظروا الانسان
الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها
حبا وعنباً وقصبا وزيتوناً وتخللا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعاً
لكم ولانماحكم) (٦) وقوله (ونى انفسكم انلا تهصرون) (٧) .

- (١) سورة البقرة آية : ١١١ - (٢) سورة البقرة آية : ١٧٠
(٣) سورة الحج آية : ١٠٨ - (٤) سورة يونس آية : ١٠١
(٥) سورة الطارق آية : ٥ - (٦) سورة عبس آية : ٢٤-٢٢
(٧) سورة الذاريات آية : ٢١

واقرا قوله تعالى في الاستدلال على وحدانيته (امن خلق
السموات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبثتنا به حدائق
ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اله مع الله بل هم قوم
يمدون . امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل
لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا اله مع الله بل اكثرهم
لا يعلمون امن يجهب المضطر اذا دعاه ويكشف الصوء ويجعلكم
خلفاء الارض اله مع الله قليلا ما تذكرون امن يهديكم فسي
ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته
اله مع الله تعالى الله عما يشركون امن يبدأ الخلق ثم يعيده
ومن يرزقكم من السماء والارض اله مع الله قل هاتوا بآياتكم
ان كنتم صادقين (١)

واقرا قوله تعالى في الاستدلال على وحدانيته (امن خلق
السموات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبثتنا به حدائق
ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها) اله مع الله بل هم
قوم يمدلون امنا جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل
لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا اله مع الله بل اكثرهم
لا يعلمون امن يجهب المضطر اذا دعاه ويكشف الصوء ويجعلكم
خلفاء الارض اله مع الله قليلا ما تذكرون امن يهديكم في ظلمات
البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته اله مع الله
تعالى الله عما يشركون امن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم

من السماء والارض الله مع الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم
صادقين (١) .

وهكذا يقرر القرآن الكريم بان الله تعالى الموجود الذى
لا شك فى وجوده يدل على ذلك ما تعجب من الادلة الواضحة
والبراهين الساطعة والحجج الناصعة من صنوعاته الموصولة
وآياته المشهورة فى الآفاق وفى الانفس ولذلك قال تعالى
على لسان رسوله (اى الله شك) ثم يعقب ذلك بذكر الدليل
على نفي هذا الشك فيقول (فاطر السموات والارض) (٢)

اى بدهما وخالقهما من العدم وهو الامر الذى لم يزعم احد
من البشر انه تبارك الله جل جلاله فى خلقه ما به بل لقد صرح
المشركون الذين انحرفوا عن منهج السماء بان خالق الشمس
والقمر والسماء والارض هو الله جل جلاله (ولكن سألتهم تعنى
خلق السموات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنسى
يوثكون) (٣)

ولذلك فان القرآن يدعو الناس جميعا الى عبادة الله الذى
خلقهم جميعا الى عبادته وحده فلا رب غيره ولا خالق سواه .
(يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم
تتقون) (٤)

(١) سورة النمل آية : ٦٠ - ٦٤

(٢) سورة ابراهيم آية : ١٠

(٣) سورة النكبات آية : ٦١

(٤) سورة البقرة آية : ٢١

وفي كل شيء له آية * تدل على انه واحد

حرية الاختيار :

هذا ونحب ان نلفت انظاركم الى ان القرآن الكريم يعمد ان يرسم للعقل طريق النظر وسبيل الحق ويبين له منهج الهدى والرشاد مما أخذ بيده بعيداً عن الهوى والظن والتقليد الاعسى والتعصب المقوت ويعد ان يبدأ القرآن من المحسوس المشاهد المسلم به الذي لا يستطيع احد انكاره وذلك كالنظر والرياح والنبات والورد والبرق ثم يصل من هذا الى استلزام وجود الله وعظمته وقدرته وعلمه وسائر صفات الكمال اقول بعمد هذا كله يترك للعقل حرية الاختيار (لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) (١) .

(وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) (٢)
(لكم دينكم ولي دين) (٣) (بل الانسان على نفسه بصيرة) (٤)
وان في هذا المنتهى المدال حتى لا يؤمن انسان الا عن بصيرة وعلم وعن قناعة واطمئنان وعن دليل وحجة لا عن قهـر
واذلال واتباع وتعصب وهوى وهذه غيره مميزة لا توجد الا في دين الاسلام كلمة الله الهادية والاخيرة للبشرية جمعاء . ان -

(١) سورة البقرة آية ٢٢٦	(٢) سورة الكهف آية ٢٩
(٣) سورة الكافران آية ٦	(٤) سورة القيامة آية ١٤

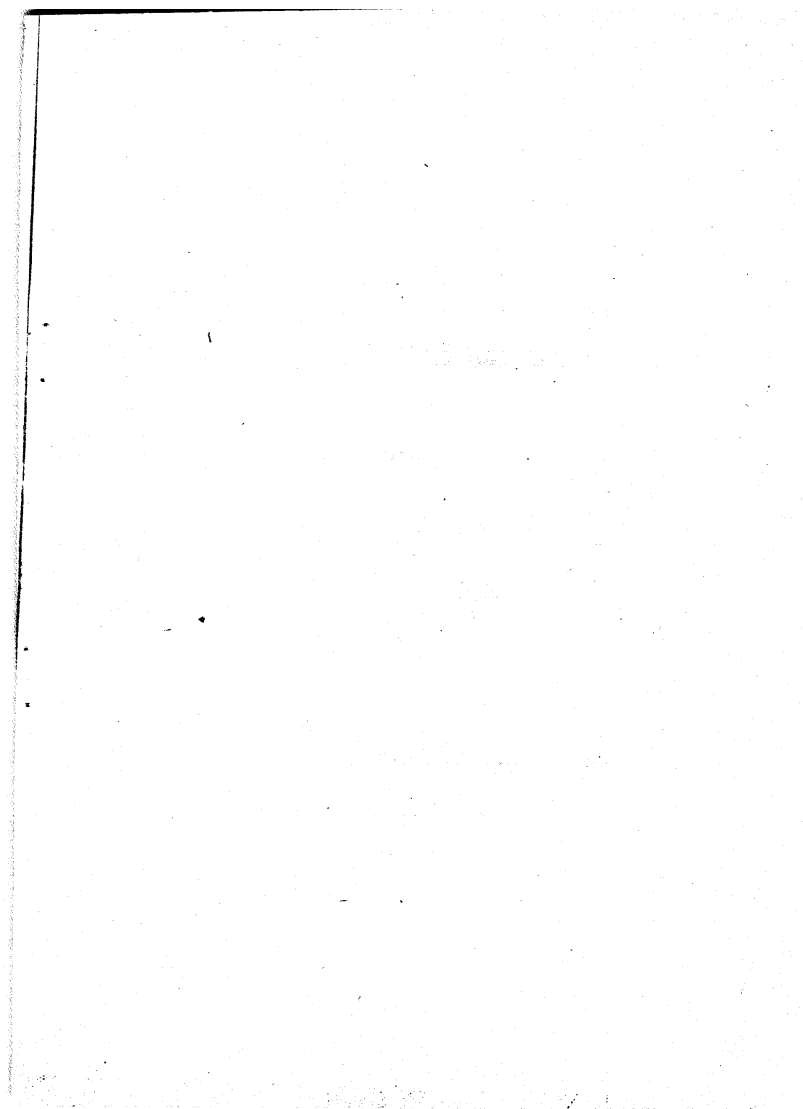
الايان المطلوب في القرآن معرفة حقيقية تملك العقل بالبرهان
والنفس والاذهان حتى يكون الله ورسوله احب الى المؤمن من
كل شيء ويؤثر امرهما على كل شيء (قل ان كان آباؤكم وابناؤكم
واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتوها وتجارة تخشون
كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله
فانصرفوا حتى يأتى الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين) (١)
الايان المطلوب في القرآن : معرفة تطمئن بها القلوب وتحيا
بها النفوس وتذهب معها الوسواس وتبعد بها عن النفس الهواجر
فلا تبطر صاحبها النعمة ولا توميئ له النقمة (الذين آمنوا وتطمئن
قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب) (٢) ، (لكيلا
تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم) (٣)

ولا شك ان هذا الايمان لا يتوفر في المقلد او صاحب هوى (٤)
او من يلغى عقله وتفكره وانما يتوفر هذا الايمان لمن يتدبر في هذا
الكون بمقله ويغوص فيه بفكرة ويقف طويلا بفؤاده وهو يتلو قول
الحق تبارك وتعالى (ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل
والنهار آيات لأولى الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى
جنبهم ويتفكرون في خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا
سبحانك فقنا عذاب النار) (٥) .

- (١) سورة التوبة : ٢٤ (٢) - سورة هود اية ٢٨
(٣) سورة الحديد ٢٨ (٤) - انظر تفسير المنار ج ١ ص ١٧
وما بعدها يتصرف
(٥) سورة آل عمران : ١٩٠ - ١٩١

الفصل الثالث

مقدمة الاقتصاد في الاعتراف
للغزالي

مقدمة الاقتصاد في الاعتقاد
للفيزالسي

أحمد الله الذي اجتنب من صفوة عبادة عبادة الحق وأهل
السنة وخصهم من بين سائر الفرق بمزايا اللطف والمنة ، وأفاض
عليهم من نور هدايته ما كشف به حقائق الدين ، فأنطق السنتهم
بحجته التي قمع بها خلال الملحدين وصنى سرائرهم عن وساوس
الشياطين ، وطهر ضمائرهم عن نزعات الزائغين وعمر أفئدتهم
بانوار اليقين حتى اهتدوا بها إلى أسرار ما أنزله على لسان -
تبيح تصفيح محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين .

واطلعموا على طريق التلويح بين مقتضيات الشرائع وموجبات
المعقول وتحققوا أن لا معارضة بين الشرع المنقول والحق المعقول
وعرفوا أن من ظن الحشوية وجوب الجمود على التقليد
واتباع الظواهر ما أتوا به إلا من ضعف المعقول وقلة البصائر .
وأن من تغفل من الفلاسفة وفلاة المعتزلة في تصرف
العقل حتى ضادوا به قواطع الشرع ما أتوا به إلا من خبث
الضمائر .

فميل أولئك إلى التفريط ، ويميل هؤلاء إلى الانسراط
وكلاهما يعمد عن الحزم والاحتياط .
بل الواجب المحتوم في قواعد الاعتقاد ملازمة الاقتصاد -
والاستداد على الصراط المستقيم .

فكلا طرفي قصد الامر ذميم • واني يستتب الرشاد لمن
يقتنع بتقليد الأثر والخبر وينكر مناهج البحث والنظر • او لا
يعلم انه لا مستند للشرع الا قول سيد البشر • وبرهان العقل
هو الذي عرف صدقاه فيما أخير •

وكيف يهتدى للصواب من اقتنى محض العقل واقصر • وسأ
استضاء بنور الشرع ولا استعصر • فليت شعري كيف يفزع الى
العقل حيث يحترمه العن والحصر او لا يعلم ان خطأ العقل
قاصر وان مجاله ضيق متحصر • هيهات هيهات قد خاب
على القطع والثبات وتعثر باديال الضلال من لم يجمع بتأليف
الشرع والعقل هذا الشتات •

فشال العقل البصر السليم عن الآثات والادوات • وشال
القرآن الشمس المنتشرة الضياء فاخلق بانه يكون طالب الاهتداء
المستغنى باحد هما عن الآخر في غمار الاغبياء فالمرض عن العقل
مكتفيا بنور القرآن مثاله المتمرض لنور الشمس منمضا للاجفان
فلا فرق بينه وبين العميان • فالعقل مع الشرع نور على نور والملاحظ
بالعين المور لاحد هما على الخصوص متدل بحبل غرور •
وسيتضح لك ايها المشوق الى الاطلاع على عقائد اهل السنه
المقترح تحقيقها بقواطع الأهله - انعلم يستأثر بالتوفيق للجمع
بين الشرع والتحقيق فريق سوى هذا الفريق •

فاغشرك الله تعالى على اقتفاك لأثارهم وانخراطك في سالك
نظامهم وعيادهم واختلاطك بفرقتهم فمساك ان تحضر يوم القيامه
في ذمرتهم •

نسأل الله تعالى ان يصفى اسرارنا عن كدورات الضلال
ويغمرها بنور الحقيقة وان يخرس السنتنا عن النطق بالباطل
وينظفها بالحق والحكمه وانه الغافض المنه الواسع الرحمة .

تعليل على المقدمة

اهم شيء في هذه المقدمة التركيز على :

مصدر العقيدة الصحيحة

وتمنى بالمصدر هنا وسيلة ادراك العقيدة :

فيأتري ما هي وسيلة ادراك الانسان للعقيدة الحققة ؟

من المعلوم ان العلماء حضروا وسائل الادراك الانساني

في اربع مصادر وهي :

(أ) المصدر الحسي .

(ب) المصدر الذوقي .

(ج) المصدر العقلي .

(د) المصدر الشرعي .

فأى هذه المصادر هو الوسيلة المتينة لادراك العقيدة ؟

نسير معها واحدا بعد الآخر فنتبين مدى أهليته لذلك

المصدر الحسى :

الحسى يختص بالمادة وما هو متعلق بها ، ونحن نعلم ان من اهم اركان العقيدة الايمان بوجود الله سبحانه وتعالى واتصافه بصفة الكمال وتنزهه سبحانه عن صفات النقص (١) .

ومن كمالاته سبحانه التنزه عن الامور المادية وعدم احتياجه الى شئ من مخلوقاته .

واذا فهمو جل شأنه يحلوا على الادراك الحسى .
ولكن ليس معنى هذا ان الحس لا عمل له فى مجال العقيدة بل انه يعمل كآلة للعقل ينقل اليه صور الاشياء المادية مثلا ثم يدرك العقل ما فيها من نظام وتناسق واحكام ومحدد ذلك يجزم بان لها خالقا منظما وهو الله سبحانه وتعالى .

المصدر الثانى :

هذا المصدر يشته الصوفية كوسيلة للمعرفة تغاير الحس والعقل والشرع .

ويرى الصوفية انفسهم ان اعمال الذوق كوسيلة ادراكية لا يتحقق الا بمكابدة مشاق عظيمة فى تخلية النفس من الكدورات وتحليلتها بالطاعات واذا عمل لذوق فانه لا يثمر للمعرفة الا لدى عدد قليل من الناس لان الله سبحانه وتعالى وهو ما يتطلع الصوفية الى الوصول الى معرفته معرفة ادق من ادراك العقل له سبحانه .

(١) انظر ص ١٥ وما بعدها من تحليل وتكميل للدكتور قنديل
محمد قنديل .

نقول انه سبحانه يتنزه عن ان يكون شريعة لكل وارد او ان يصل الا الواحد بعد الواحد .

وهذا ما قرره الصوفية انفسهم (١) .

واذا فالصدر الذوق لا يعمل الا لدى عدد قليل جدا من الناس ونحن نبحث عن مصدر يستخدمه كل باحث عن العقيدة . لا يتبقى معنا بعد هذا الا المصدر العقلي والمصدر الشرعي وسنبحث أهلهما لادراك العقيدة من مواقف ثلاثة تعرض لهما الامام الغزالي في هذه المقدمة .

وهذه المواقف هي :

موقف النصيين ، وموقف المخالفين في عمل العقل ، وموقف أهل الوسط المقتصدين .

الموقف الأول ونقده :

ويرى اصحابه اعمال العقل والوقوف عند ظواهر النصوص الشرعية ويقررون ان ظواهر هذه النصوص الشرعية هي الوجهة الوحيدة لادراك جميع العقائد الدينية .

(١) انظر حقيقة الذوق والفرق بينه وبين الحس والعقل في رسالتنا اساس التحسين والتقبيح لدى الاسلاميين ومقارنته بذهب كانت من ٥٧٥ الى ٥٨٣ .

فكما يتلقى المسلم تفاصيل احوال القيامة من النص الشرعى يأخذ منه ايضا اعتقاده بوجود الله وسماته دون تفكير ولا نظر . ومن هو لا طائفة الحشوية التى تقرر بتمبير الامام الخزالي : وجوب الجمود على التقليد واتباع الظواهر . وتقنع بتقليد الاثر والخبر وتنكر مناهج البحث والنظر اى عمل العقل . وهم الذين قالوا - بتمبير ابن رشد :

" فى طريق معرفة الله سبحانه وتعالى هو السمع لا العقل (١) ويمكن ان يقوى رأى هذه الطائفة بأن العقل قد يخطئ . اما النص الشرعى فهو مأخوذ من النبى الصادق المعصوم عن الكذب صلى الله عليه وسلم وهو صلوات الله وسلامه عليه أخذ من الله سبحانه وتعالى الصادق الذى يستحيل عليه الكذب . فهو من صادق عن صادق . ولذا فالنص الشرعى وحده هو الوسيلة الوحيدة الصالحة كمصدر أمين للمعتقد الحق .

(١) مناهج الادلة لابن رشد ص ١٣٤ - قال المركب الدكتور / محمود قاسم " تتميز المدارس الكلامية بسمعة واضحة عن اهل الظاهر الذين يقررون ان العقل لا دخل له فى الايمان باصل المعتقد بها اى بوجود الله " بل وذلك فى مرجعه فى رأيهم السى الوحى وحده " المرجع نفسه ص ١١ .

وهذا كلام في ظاهره جميل جدا ولكنه ينطوي على مالمسب

كثيرة منها :

(١) ابطال النص الشرعي :

فان الانسان يعرف صحة النص الشرعي عن طريق معرفة اليقينية لصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ، وصدق الله تعالى وانه جل شأنه كامل منزّه عن النقص . وهذه الأمور من اهم العقائد الدينية ، فلو عرفناها بالنص لزم الدور او التسلسل وهما باطلان (١) .

ولهذا يجب ان تعرف هذه العقائد أولا بواسطة العقل ومناهجه لا بواسطة النص وظواهره . فلو عزلنا العقل عن العقائد الدنيئة بقيت النصوص الشرعية دون أساس يثبت صحتها .

(١) الدور توقف الشيء على ما يتوقف عليه ذلك الشيء كوقف وجود (أ) على وجود (ب) وتوقف وجود (ب) على وجود (أ) وهو باطل لانه يستلزم ان يكون الشيء الواحد متقدما وتأخرا معا ، وهو متحقق في مسألتنا .

فصدق النص الشرعي (أ) متوقف على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم (ب) وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم (ب) متوقف على صدق النص الشرعي (أ) ولهذا كان لابد من معرفة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أولا بالعقل والحشوية لا نقول بهذا فكان مذهبهم باطلا ، ومعنى التسلسل هو ان يستند الممكن في وجوده الى علة موخر فيه وتستند تلك العلة الى اخرى موخره فيها وهكذا الى غير نهاية ، وهو باطل للأمور كثيرة سيذكر بعضها في الدعوى الاولى من القطب الاول .

وهذا معنى قول الغزالي " وأنى يستتب الرشاد لمن يقنع
بتقليد الأثر والخبر منكر مناهج البحث والنظر ؟
أولا يعلم الله مستند للشرع الا قول سيد البشر صلى الله عليه وسلم ؟
ويرهان العقل هو الذى عرف به صدقه فيما أخبر .

(ب) خلط العقائد بالأوهام :
لو قلنا ان النصوص وحدها هي مصدر العقائد الدينية فمعنى
ذلك اننا نفتح الباب واسعا لخلط الأباطيل بعقائد الدين الحق
ولا يمكننا ان نميز الصواب والخطأ منها .
فان المسيحي مثلا ان يقول : التثليث حق ونسوة عيسى لله
حق .

فاذا ما قلت له : ان العقل يبطل ذلك .
فان له ان يقول لك : لا دخل للعقل بالعقائد بل يجب
ان يأخذها الانسان من النص وحده وهو معطل لعقله عن البحث
والنظر .

(ج) عدم امكان التمييز بين الكتاب الديني الحق والكتب
الباطلة .

فانه يوجد في العالم عدد من الكتب الدينية .
يعدى اتباع كل كتاب ان كتابهم هو الكتاب الديني الحق
ونصوه وحدها هي كلام الله الحق ، وما عداها باطل .
ونحن نعلم ان الايمان ينص الكتاب الحق من العقائد الدينية
فلو عزلنا العقل عنه ما امكننا التمييز بين النصوص الحق والنصوص
الباطلة :

قصة تاريخية تتصل بالموضوع :

ولعل هذه القصة توضح لنا تهاافت موقف النصيبين .
روى ابن المرتضى حكاية عن الخياط قال :

ان بعض ملوك الهند كتب الى الرشيد طالبا أن يوجه
اليه رجلا من علماء المسلمين ليخبره الاسلام . وذكر ايضا ان عنده
عالما سوف يحاجه (اى يناقشه ويجادله) .

فوجه الرشيد اليه رجلا من المحدثين شيخا بهيا .

وكتب اليه أنى قد وجهت اليك شيخا عالما .

فخاف الخالم الهندى ان يكون من أهل علم الكلام فيفضحه

فوجه اليه رجلا من السمر ليعرف خبره ففى الطريق

فوجده صاحب حديث فرجع الى صاحبه فاخبره ، فسرده ذلك .

فلما ورد الى الملج جمع بينه وبين صاحبه وجمع علماء مملكته

وقال له الهندى ما الدليل على أن دينك حق ؟

فقال المحدث حدثنا سفيان الثورى رضى الله عنه هكذا

وحدثنا شعبه رضى الله عنه هكذا ..

والهندى ساكت لا يتكلم .

فلما أنى المتحدث المسلم على ما أرا د .

قال الهندى من اين علمت ان هذا الذى رويت لك هذه

الروايات عنه صادق فهم ادعاه من النبوة ؟

فتلا آيات من القرآن الكريم نحو قوله تعالى " محمد رسول الله "

فقال الهندي ومن أين علمت أن هذا الكلام من عند الله ؟

فلعل صاحبه قد وضعه .

فلم يدر ما يقوله وسكت .

فيقال : ان العالم الهندي سأل :

اخبرني عن محبوبك ، هل هو القادر ؟

فاجاب المحدث نعم .

فقال الهندي هل هو قادر على ان يخلق مثله ؟

فقال المحدث هذه المسألة من علم الكلام .

وهو بدعة .

واصحابنا ينكرونه .

واجازا الملك وكتب الى الرشيد يخبره بما حدث .

فغضب غضبا شديدا .

وقال : اليس لهذا الدين من يناضل عنه ؟

فقال رجل بلاطه : بل يا أمير المؤمنين .

عم الذين نهيتهم عن الجدال في الدين ، وجماعة منهم في

الحيــــــــــــــــس .

فأختاروا له عالم كلام من المعتزلة .

فأرسله الرشيد ،

ولما اخبر العالم الهندي بذلك ادرك ان عالم الكلام سيجد له

بواسطة العقل ، وانه سيفهمه ،

فخاف ان يفتضح امام ملكه .

فدس الى المعتزلى من سمه فى الطريق فقتله (١) .

وهذا كله تتضح بعض مخاطر اعمال التمسك ببراہين العقل
الصادقة فى عقائد الدين ويتبين معنى قول الامام الغزالى
" ان من ظن من الحشوية وجوب الجود على التقليد واتباع الظواهر
ما أتوا به الا من ضعف العقل وقلة البصائر " .

وكان من النتائج الطبيعية لهذا الموقف ان ينزل اهل الحشو
فيثبتون بناء على الحشر من الاحاديث الضعيفة - التجميع للنسب
ويجيزون عليه - سبحانه - الملامسة والمصاحفة والمزاورة (٢) وتعالى
لله عن ذلك علوا كبيرا .

الموقف الثانى :

هياخ اصحابه فى استخدام العقل فى العقائد الى الدرجة
التي يتجاوزون فيها حدود التعقل الى التخبط فى الأوهام
والضلالات .

فانه لا شك ان لعقل الانسان حدودا مقدرة اذا تجاوزها
الشخص لا يقال انه يتمقل الى الحق انه يتوهم .

(١) فلسفة المتكلمين للباچا سنة ١٩٤٥ ص ٨ وانظر نشأة الفكر
الفلسفى فى الاسلام ص ٥٠٤ .

(٢) المرجع السابق : ٥٠٤ ، ٥٠٥ .

ولهذا فأننى أرى أنه يجب أن يطلق على أصحاب هذا الموقف
أصحاب الأوهام لا أصحاب العقول .

فإن العاقل هو الذى يستخدم عقله فى حدوده ويتوقف عن
استخدامه فيما وراء هذه الحدود ، لا دراكه بعقله أنه لو فعل ذلك
ينتقل من دائرة التعقل إلى دائرة التوهم وما يشل هذا الموقف
بعض الفلاسفة المسلمين وغلاة المعتزلة .

فمن الفلاسفة من حدد تصرفات الله سبحانه وتعالى كما
توهمها ووضع لله شريعة عقلية وقرر أنه لا يصح له - سبحانه - أن
يتجاوزها . ومن هذه الشريعة قولهم بإيجاب صدور العالم عن الله
أزلاً " وإيجاب بعثة للرسل " :

وغلاة المعتزلة قاسوا أفعال الله سبحانه على أفعال الإنسان
فى الخير والشر وظنوا أن الخير والشر من الله كالخير والشر من
الإنسان وأنه لا فارق بين الخالق والمخلوق ولهذا وضعوا بأوهام
بناء على ذلك - لله سبحانه وتعالى قوانين أخلاقية وقرروا أنه
لا يصح لله سبحانه أن يخل بها .

ومن ذلك قولهم يوجب الأصلح ووجب الثواب على الله تعالى

ولم يكف هؤلاء بتجاوز الحدود فى استعمال العقل بسبل
قاموا مع ذلك بتأويل نصوص الشريعة القاطعة إذا تعارضت مع ما شرعوه
وقننوه بأوهامهم .

قال الامام الغزالي * وزاد المعتزلة (١) . . .

حتى اولوا من صفاته تعالى الرومية

واولوا كونه سمعيا بصيرا .

واولوا للملحراج .

واولوا عذاب القبر والميزان والصراط وجملة من احكام الآخرة .

ولكن اقرروا : بحشر الاجساد بلا لجنة واشتمالها على
المأكولات والمشروبات والنكوحات والملاذ المحسوسة والنار
واشتمالها على جسم محسوس محرق يحرق الجلود يذيب
الشحوم .

ومن ترقيتهم الى هذا الحد (في التأويل) زاد الفلاسفة .

فأولوا كل ما ورد في الآخرة .

وردوه الى آلام عقلية وروحانية ولذات عقلية

وأفكروا حشر الاجساد

وقالوا ببقاء النفوس ، وانها تكون اما معذبة واما منعممة

بعذاب ونعيم لا يدرك بالحواس .

وهؤلاء (٢) هم السرفون (٣) .

(١) يعني اسرفوا في التأويل

(٢) المعتزلة والفلاسفة

(٣) الاحياء مطابع الشعب من ١٨٩٠ ، ١٨٠٠

وهذا كله يفهم معنى هذا النص " وان من من تغفل
من الفلاسفة وغلاة المنزلة في تصرف العقل حتى صادوا به قواطع
الشرع ما اتوا به الا من خبت الضمائر " (١)
والحق اني للعقل حدود الا يصح للعقل ان يتخطاها
بعقله فاذا اراد الانسان ان يدرك ما وراء هذه الحدود فانه
يحتاج الى وسيلة اخرى .

وفضلا عن ذلك فان العقل قد يقع في الخطأ في قضايا
العقيدة الفاسدة ومن ثم يحتاج ايضا الى وسيلة اخرى تصحح
له خطأه

فالاعتناء بالعقل وحده يضيق دائرة معرفة الانسان فضلا
عن انه قد يتردى في الخطأ دون ان يجد من يهديه الى الحقيقة .
وهذا هو معنى الغزالي : " وكيف يهتدى للصواب من
اقتنى محض العقل واقتصر ، وما استعنا بنور الشرع ولا استبصر " .
فليت شعري كيف يفرغ الى العقل من حيث يعتريه ، المص
والحصر) اولا يعلم أن خطي العقل فاصرو ان مجاله ضيق
منحصر ؟ " .

التفرقة بين العقليين من المسلمين وغير المسلمين :

(١) أرى ان الدافع ليس هو خبث الضمائر وانما هو عدم ادراك
ان للعقل حدودا لا يصح تجاوزها .

مما ينبغي ان يتنبه له الدارس للفكر الاسلامى ان هناك
فرقا شاسعا بين العقليين من مفكرى الاسلام وبعض الطوائف
الافرى من غير المسلمين الذى يكتفون بالعقل وحده وينكرون
النبوه مستدلين بالدليل التالى :

ان ما جاء به الرسول من النصوص :

اما ان يكون موافقا للعقل حسنا عنده فيعمل وان لم يكن

نبى .

واما ان يكون مخالفا للعقل قبيحا عنده فهو باطل لمخالفته

للعقل ولهذا يترك فعله وان اتز به النبى .

وفى كلا الحالتين لا حاجة الى النبى .

وما لم يحكم العقل فيه يحسن ولا قبح بفعل عند الحاجة

اليه ويترك عند عدم الحاجة اليه احتياطا (١) .

فهم ولا نسبوا الى العقل لا نههم يكتفون به وينكرون النبوة

اما العقليون من المسلمين فهم يقرون بالنبوات ونسبوا الى العقل

لغلاتهم فى استعماله او تجاوزهم حدود التعقل السليم .

والواقع ان العقليين عموما لم يدركوا الحدود الحقيقية

لمجال استعمال العقل .

فللعقل حدود اذا تعداها وقع الباطل فى الوهم .

(١) المواقف تاليف عند الدين الايجى عالم الكتب بيروت مكتبة

سعد الدين القاهرة مكتبة المتنبى القاهرة س ٣٤٤ .

ونحن نحتاج في العقيدة الى ما يورثنا بعض ما وراء هذه

الحدود .

(١) ثم ان العقل قد يخطئ فيحتاج الى من يصحح له خطأه

واخيرا فان موافقة الرسول فيما يأتي به العقل لا تعني عدم -

الحاجة الى النبوة ، لان النص في هذه الحالة يكون معضدا للعقل

ومقويا لليقين بمنزلة الادلة الكثيره على مدلول واحد .

وهذه فائدة عظيمة .

الموقف الثالث :-

من خلال الحديث عن الموقف الاول والثاني تأكدت حاجة

الانسان في اعتقاده الى العقل والنص الشرعي معا وانه لا يمكن

الاكتفاء بالنص وحده كما هو مسلك اصحاب الموقف الاول .

ولا تصح المغالاة في استعمال العقل كما هو مسلك اصحاب

الموقف الثاني .

(١) حدود الغزالي اسباب خطأ العقل فيما يأتي :-

أ - نقصان العقل في ذاته كمقل الصبي .

ب - الانغراط في الشهوات وارتكاب الرذائل الاخلاقية .

ج - عدم التوجه الى الحق والانشغال عنه بامور اخرى .

د - العادات والتقاليد والتعصب للآراء والمذاهب والجماعات

هـ - عدم التبصر في تركيب الادلة الموصلة الى الحقيقة .

فهذه هي الاسباب المانعة للقلوب من معرفة حقائق الامر .

والا فكل قلب فهو بالقطره معالج لمعرفة الحقائق والاحياء

ص ١٣١١ ، ١٣١٢ ، ١٣١٣ .

ولهذا كان لابد من موقف وسط يأخذ الحسن من هذين
الموقفين السابقين ويتفادى عيبهما وهذا هو مسلك اصحاب الموقف
الثالث .

فاصحابه يتمسكون بالعقل والشرع معا ويستعملون كلا
منهما في دأثرته ودأخل حده كما ينبغي ان يستعمل .

فهم وسط بين اهل التفريط - اصحاب الموقف الاول
الذين يهملون العقل .

وبين اهل الانطراط اصحاب الموقف الثاني الذين
يبالغون في استعماله .

وهذا هو الموقف العلى المستقيم .

ولهذا يقول الغزالي : فقل هو لا الى الانطراط ويميل
اولئك الى التفريط وكلاهما بعيد عن الحزم والاحتياط فيل الواجب
المحتوم في قواعد الاعتقاد ملازمة الاقتصاد والاعتماد على المسراط
المستقيم فكلا طرفي قصد الامر ذميم .

" هيهات هيهات قد خاب على القطع والثبات من لم
يجمع بتألف الشرع والعقل هذا الثبات " وما يمثل هذا الموقف
الثالث الاشاعة والمأثر يديه والسفليون الذين يستخذمون عقولهم
مع النصص الشرعيه (١) .

(١) ذكر الامام الغزالي في الاحياء من ١٢٩ ان المثليين لهذا
الموقف هم الاشاعة قال " وذهبت طائفة الى الاقتصاد
وفتحوا باب التأويل في كل ما يتعلق بصفات الله وتركوا =

مثالاً توضيحياً للعلاقة بين العقل والشرع :

المثال الأول : وهو يوضح الحاجة اليهما معا .

- الانسان الذى يريد ان يرى الشئ رومية واضحه لابد من ان يجتمع له البصر للفتح السليم عن الآفة والمرض مع الضوء الساطع .
- الذى يكشف الاشياء ، ولا يمكن الاستغناء باحد هما عن الآخر .
- والحال ، قريب من هذا فى ادراك العقائد .
- فالبصر المفتوح السليم عن الآفة والمرض مثال العقل اليقظ
- المتنبه السليم عن اسباب الجهل والهوى .
- والضوء الساطع مثال الشرع الحق المعصوم عن التحريف والزلل .

== وما يتعلق بالآخرة على ظواهرها ونعموا التأويل فيها . وهم الاشعريه والصحيح ما اثبتناه . ويرى الغزالي ان الامام احمد بن حنبل رضى الله عنه من السفليين المقتصدين قال :
" والظن يا احمد بن حنبل رضى الله عنه " انه علم ان الاستواء ليس هو الاستقرار والنزول ليس هو الانتقال ، ولكنه منع التأويل حصلا للباب ورعاية لصالح الخلق . فانه اذا افتتح الباب اتسع الخبز وخرج الامر عن الضبط ، وجاوز حد الاقتصاد . ويشهد له سيرة السلف ، فانهم كانوا يقولون : امروها كما جاءت . حتى قال مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء : الاستواء معلوم ، والكيفيه مجهوله ، والايمان به واجب ، والسوءال عنه بدعه الاحياء
ص ١٧٩ .
(٥ - تحليل)

ومن يكتفى بالعقل وحده في ادراك العقائد الدينية كمن
يحاول أن يرى الأشياء في الظلام الدامس مكتفيا ببصره السليم .
ومن يكتفى بالشرع وحده كمن يفتنى عينيه ويحاول أن يرى
الأشياء بواسطة الضوء الساطع فقط .

أما من أراد أن يدرك العقائد ادراكا مستقيما فعليه أن يجمع
نور العقل مع نور الشرع كالناظر الذي يرى الأشياء رؤية واضحة
ببصره السليم في الضوء الساطع .

يقول الفزالي : " العقل مع الشرع نور والملاحظ بالمعنى
المعبر لآحد هما على الخصوص متدل بحيل غرور " .
ويقول أيضا " فثال العقل البصر السليم عن الآفات والاهواء
وئال القرآن الشمس المنتشرة الضياء " .

فأخلق بان يكون طالب الاهتداء المستغنى باحد هما عمن
الآخر في غمار الانبياء .

ويقول في معارج القدس " فالعقل كالبصر والشرع كالشمع
ولن يفتنى البصر ما لم يكن شمعا ولن يفتنى الشمع ما لم يكن بصيرا
فلهذا قال الله تعالى :

" قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين " (١)

المثال الثاني : وهو يوضح الحاجة اليها معا ويؤكد اساسية
العقل للشرع في ادراك الانسان .

(١) معراج القدس للامام الفزالي مكتبة الجندی ص ٦٤ .

عند ما يريد الانسان ان يبني بناء راسخا متينا فانه يزيل الطبقات الهشة من على سطح قطعة الارض ويحفرها حتى يصل الى الارض الصلبة ثم يضع الاساس من اجود المواد حتى يستطيع ان يتحمل البناء الشاخص ويعد ذلك يقيم البناء ، فالاساس والبناء لابد منهما معا .

الاساس يقام أولا ويعد البناء .

والحال كذلك في علاقة العقل بالشرع بالاساس مثال العقل الذي يجب تطهيره من الاوهام والشهوات حتى يؤمن عليه الشرع في نفس الانسان .

والبناء مثال الشرع .

يقول الغزالي : " العقل كالأس (الاساس) والشرع كالبناء ولن يغنى اُس ما لم يكن بناء ولن يثبت بناء ما لم يكن اُس " : (١)

(١) المرجع نفسه ص ٦٤ .

مجالات استعمال العقل

يستعمل العقل في مجالات كثيرة منها :

أولاً : في العقائد : ما يتوقف عليه ثبوت صحة الشرع

- ١- حدوث العالم بوجود الله سبحانه وتعالى وسائر الصفات
الالهية الكمالية التي يجب ثبوتها لله قبل ثبوت صحة النص .
- ٢- ثبوت الوحي النبوة والرسالة والتفرقة بين النبي الصادق
والنبي الكاذب ، والمعجزة الحقة والمتوهمة .

ثانياً : في مجال التشريع :

- ١- تطبيق القواعد الشرعية العامة على جزئياتها .
فكما ان القاضي يجب عليه ان يفحص كل واقعة ليتحقق
من انها فعلاً الواقعة المنصوص عليها في صيغة القانون ثم يصدر
على تفحصه حكمه . (١)
- كذلك فان المسلم العاقل ملزم بان يستخدم عقله ليتحقق من
ان فعله المزمع مطابق للقاعدة الشرعية التي يفرض تطبيقها .
فالله قد امرنا بالاحسان الى الفقراء وهذه قاعدة شرعية .

(١) دستور الاخلاق في القرآن للدكتور د. راز ترميز الدكتور عبد الصبور
شاهين نشر مؤسسة الرسالة ودار البحوث العلمية ص ١٣٠ .

وعندما يريد المسلم ان يحسن الى انسان معين ، فانه لابد ان يسأل نفسه اولاً : (١)
هل شروط قاعدة الاحسان متحققة في هذا الشخص أم انه
يفتقد احد شروطها ؟ وهنا يبدأ البحث العقلي قبل اداء الفعل .
وبعد اداء الفعل يسأل المحسن نفسه هل راعيت في عملي
جميع شروط قاعدة الاحسان أم انني اخللت باحد هذه الشروط ؟
وهكذا يعمل العقل في تطبيق القاعدة قبل الفعل وبعد .

ونفس المعنى في الخمر .

فالعقل هو الذي يحدد ان هذا الشراب المعين خمر ، وبالتالي
فهو يدخله تحت قوله الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر
والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم
تفلحون " (٢)

٢- قياس غير المنصوص عليه على المنصوص بناء على وحدة المصلحة
الشرعية .

تحقيقاً لمعوم الشريعة ودوامها الى يوم القيامة .

٣- الحكم في الامور المتشابهة يطمئن اليه القلب .

(١) انظر ص ٦٨ وما بعد ها من كتاب تحليل وتكميل للدكتور قنديل

(٢) سورة المائدة الآية ٩٠ .

فإن الشريعة بعد أن بينت الحلال الصريح والحرام الصريح تركت المنطقة التي تختلط فيها الاوصاف ويشبه فيها الحكم .

وفوضت لكل امرئ الا يستفتي فيها قلبه ويتحرى فيها طمأنينة نفسه اخذاً بالاحوط والاسلم . (١)

وهذا ما اكدته الاحاديث النبوية الشريفة الآتية :

” الحلال بين والحرام بين

وبينهما أمور مشبهات

فمن اتقى المشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه (٢)

” دح ما يريك إلى ما لا يريك .

فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة (٣)

وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى البر والائتم فأجاب

استغفرت قلبك واستغفرت نفسك .

البر ما أطمأنت إليه النفس وأطمأن إليه القلب .

وإن افتاك الناس وأفتوك (٤)

(١) كلمات في مبادئ الاحكام للدكتور محمد عبد الله دراز ص ١١٣

(٢) رواه البخاري في كتاب الايمان

(٣) رواه البخاري في كتاب البيوع

(٤) رواه مسلم كتاب البر .

وهكذا فالمعادل ملزم بالرجوع الى عقله والالتزام بحكمه ولو اخطأ
بعد بذل جهده بأمانته واخلاصه فانه لا يكون آثماً .

قال تعالى " وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت
قلوبكم " (١)

٤- تبين التكاليف المترتبة على انها مطلب عقلي يجب امثاله
فان الاسلام لا يطالب من الانسان ولا يرضى له ان ينفذ اوامره كالأله
الميكانيكية دون وعي ولا تبصر .

بل لابد من ان تتفاعل اوامر الله مع كيان الانسان فتحيا نسي
ضميره وتسرى في قلبه ويتفهمها عقله ويدرك هذا العقل بعد الامعان
والتقدير ان هذه الاوامر حق يجب ان ينفذ فيصدر الامر للنفس
بالتنفيذ وهذا هو ما يعبر عنه في الاخلاق " بالالزام الذاتي " .
اي ان يلزم الانسان نفسه بفعل الخير واجتناب الشر " والالتزام
الذاتي " ، اي ان يلتزم بذلك من نفسه .

ثالثاً : البحث في العالم الطبيعي :

اكد القرآن الكريم منذ اربعة قرون ان العالم الطبيعي بجساده
ونباته وحيواناته . بارضه وسماواته مسخر للانسان " الله الذي
سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره " ولتبتغوا من فضله ولعلكم
تشكرون ، وسخر لكم ما في السموات وما في الارض جميعاً منه ان نسي
ذلك آيات لقوم يتفكرون (٢)

(١) سورة المائدة الآية ١٢ ، ١٣ .

(٢) سورة الجاثية الآيتين ١٢ ، ١٣ .

• الله الذى خلق السموات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم ، وسخر الفلك لتجرى فى البحر بامره وسخر لكم الانهار •

وسخر لكم الشمس والقمر داثبين ، وسخر لكم الليل والنهار (١) والكون يد قائفه وعظمتهم مسخر للانسان كما يؤكده القرآن • والسؤال هنا : ان هناك كائنات عظيمه تفوق الانسان قوه وجسا كما ان هناك ايضا كائنات دقيقه يعجز الانسان عن ادراكها بوسائله الطبيعىة •

فكيف يستطيع هذا المخلوق الضعيف الصغير ان يمد سلطانه على ما عظم من الكائنات وما دق ؟ والجواب ان الانسان صغير وضعيف بجسمه ولكنه كبير وقوى بحقله وهذه الكائنات تخضع فى سيرها وحركاتها لقوانين هى سنن الله الكونية •

فاذا ما اتجه الانسان الى العالم الطبيعى بحسه وعقله ونظر فيه وتفكر وتدبر فانه يستطيع كشف قوانينه ومعرفة العلاقات بين ظواهره •

وهذا يكشف النظام الالهى فى الكون ويمكنه ان يحقق لنفسه فائدتين :

الاولى : الانتفاع بتطبيقات هذه القوانين •

وهذا ما نلمسه في اكتشاف قوانين الكهرباء والذرة وسائر
القوانين الطبيعية في علوم الطبيعة والكيمياء والميكانيكا والحيوان
والطب والفلك وغيرها .

الثانيه : الانتقال من ادراك النظام ودقته الى ادراك وجود
للنظم المبتدع وعظمة تدبيره

لهذا نجد القرآن الكريم يعقب على آيات التسخير بالتفكير
والتذكر والعقل . " ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون " كما نجد
بصدر الامر الالهى للانسان بالنظر وروية كل ما يحيط به .
" قل انظروا ماذا في السموات والارض " وما تغنى الآيات
والنذر عن قوم لا يؤمنون " (١)

" افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت " والى السماء كيف
رفعت " والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت " (٢)
" اولم ينظروا في ملكون السموات والارض وما خلق الله من
شئ " (٣)

" افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها
من فروج " .
والارض مددناها والقينا فيها رواسى وانبتنا فيها من كل

زوج بزوج

(١) سورة يونس الآية ١٠١ - (٢) سورة الفاشية الايات ١٧ : ٢٠
(٣) سورة الاعراف الآية ١٨٥

تبصرة وذكرى لكل عبد منيب" (١) .

" ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فأخرجنا به ثمرات مختلف
ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود .

ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك " إنما يخشى
الله من عباده العلماء " أن الله عزيز غفور " (٢)

" ألم تر أن الله يزوجي سخابا ، ثم يؤلف بينهم ، ثم يجعلهم
ركابا فترى الودق يخرج من خلاله ، وينزل من السماء من جبال فيها
من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن يشاء يكاد سنا برقه يذهب
بالأبصار .

يقلب الله الليل والنهار أذن ذلك لعبارة لأولى الأبصار " (٣)
حتى الطعام الانساني دعا القرآن الانسان الى ان يتفكر فيه
كيف هي " له وكيف ينتفع به وما هي الاجهزة التي تحقق له ذلك .
" فلينظر الانسان الى طعامه .

انا صبينا الماء صبا "

ثم شققنا الارض شقا

فانبتنا فيها حبا وعنبا وقصبا . وزيتونا . ونخلا . وحدائق

غلبا وفاكهة وأبا .

(١) سورة ق الآيات من ٦ : ٨

(٢) سورة فاطر الآيه من ٢٦ : ٢٧

(٣) سورة النور الآيتين ٤٣ ، ٤٤

متاعا لكم ولانعامكم" (١)

فالنظر والبحث في العلم الطبيعي فريضة اسلامية .
وقد دفعت هذه الآيات القرآنية المجيدة علماء المسلمين
الى اكتشاف المنهج العلمى التجريبي الذى يقوم على :
ملاحظة الظواهر الطبيعية ، واجراء التجارب عليها ، وفرض
الفروض وتحققها ثم استنباط القوانين .
وتقدم العلم الاسلامى على ضوء هذا المنهج فى جميع مجالات
العلوم الطبيعية .

واستطاع الغرب بواسطة بعثاته العلمية الى بلاد الاسلام
وترجمة كتب المسلمين - استطاع ان يتعلم المنهج التجريبي والعلم
الطبيعى من المسلمين ، ثم نماه وطوره فحقق ما وصل اليه العلم
الآن من حضارة مادية .

وللاسف انتكس المسلمون فى هذا المجال لانشغالهم بالامور
الدنيوية عن الامور العظيمة واهمالهم لعلومهم كتابهم مع انهم كانوا
احق الناس بان يكون فى حوزتهم امس ما وصل اليه العالم من تقدم
وحضارة مادية .

ونسأل الله تعالى ان يوفق المسلمين كي يهبوا من كبوتهم
وينصتوا لنداء كتابهم فينهضوا ليحققوا التقدم لانفسهم وللعالم
فى جميع المجالات المادية والروحية .

(١) سورة مريم الايات ٢٤ : ٣٢

رابعاً : تطبيق قانون السير والنظر :

قانون السير والنظر من القوانين القرآنية ، وجه الله اليه العلم والعلماء للبحث عن الاديان والرسالات للانتفاع بتجارب الامم السابقة والاعتبار بجزائها الالهية نتيجة ما كان منها من سيئات او حسنات .

يعنى السير للمشى فى جنبات الارض لاستكشاف ما على سطحها من آثار علمية او الكشف عما فى باطنها من حفرات ذات دلالة تاريخية .

يعنى النظر الدراسة العلمية الدقيقة والفحص بعقل واع وبعين مرهف ومصرحديد لقراية الآثار والحفريات ثم تنمى ما يكتشف من معلومات ومحاولة ربطها بحلقاتها فى سلسلة التاريخ الدينى العام .

وقد ذكر هذا القانون فى القرآن الكريم ثلاث عشر مرة نص فى سبع منها على السابقين ارسالهم الاحكام دون اعتماد على قانون السير والنظر .

وفى المواضع الست الباقية يطالب الله العلماء بل الانسانية بالتطبيق الرشيد لقانون السير والنظر .

ومن آيات التنبؤ :

" قول الله تعالى : اولم يسيروا فى الارض فينظروا كيف كان

عاقبة الذين من قبلهم .

كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وعصروها اكثر مما عصروها ،
وجاحهم رسلهم بالبيانات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم
يظلمون . (١)

" انلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان
يسمعون بها فأنها لا تسمى الابصار ولكن تسمى القلوب التي فسى
الصدر (٢) .

ومن آيات الامر بتطبيق القانون :

قول الله تعالى : قال سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة
المجرمين (٣) .

وقول الله تعالى : اولم يروا كيف يبدى الله الخلق ثم
يعيده ان ذلك على الله يسير .

قل سيروا في الارض فانظروا كيف بد الله الخلق ثم الله
ينشئ الآخرة ان الله على كل شىء قدير .

يقول صاحب كتاب الفلسفة الحديثة في الميزان ص ١٨٧
" ومن عجب امر هذا القانون انه يهتدى الاسماء الى معرفة
القوانين والسنن والمناهج السابقة ، ويأخذ بيد العلم الى البحث
والدرس والتقصي لاحوال السابقين .

(١) سورة الروم الآية ١
(٢) سورة الحج الآية ٤٧
(٣) سورة النمل الآية ٨٩

(قد خلت من قبلك سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذابين . هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين) .

خامساً : مجال السنة النبوية الشريفة :

المراد بالسنة هنا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم - غير القرآن - وأفعاله وتقاريراته (١) ونحن نعلم ان من المميزات التي يمتاز بها القرآن عن السنة ان القرآن يتصف بالاعجاز ولذلك لم يستطع الضالون ولا الجاهلون ان يزيفوا عليه .
قال تعالى : ان نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون (٢)
اما السنة النبوية فقد استطاع بعض اعداء الاسلام الضالين وكذ لك الجاهلون من المسلمين ان يزيف عليها بعض النصوص .
وهنا هب علماء الاظم الامجد للدفاع عن حوزة السنة النبوية وتنقيتها من الحشو والاكاذيب بكل انواعها .
وابتكروا على هدى الآيات القرآنية منهجاً يطلق عليه في المصدر الحاضر المنهج الاستردادي صاغوا قواعد واستضاءوا بها في تحقيقي هدفهم النبيل .

(١) انظر الموافقات للامام الشاطبي دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان المجلد الرابع ج ٤ ص ٣ وما بعده

(٢) سورة الحجر الآية ٩

ومثل هذا المنهج في علم مصطلح الحديث (١)

وعلى ضوء هذا المنهج العلمي الدقيق نراهم يرتبون الاحاديث
النسبية حسب درجة قوتها او ضعفها .

ولهذا نجد بينهم بعض الخلافات في الامر الفرعية .

فيقوى احد هم حديثا ويضعفه آخر .

الا ان الواحد منهم قد يغير حكمه على بعض الاحاديث بعد
امعانه في التأمل والدراسة (٢) وجزى الله هؤلاء العلماء المحدثين
على جهدهم الرائع خير الجزاء ولكن العبرة التي ينبغي ان يتنبه
اليها الدعاة الى الله من هذا هي :

ان التعصب لاجتهاد بعض العلماء في ترجيح نص على نص
ضد اجتهاد عالم آخر مما ينبغي ان يتنزه عنه الدعاة الى الله .

فان هذا الترجيح انما هو ترجيح فكري .

ولا يوجد نص شرعي يخبرنا ان اجتهاد العالم الفلاني هو
الحق فاقبلوه .

على ان الدعاة الى الله يجب عليهم ان يحبوا العلماء
المجتهدين جميعا وان اختاروا العمل بأراء بعضهم فان التعصب
للاشخاص يبيد الامم .

(١) ستمعرض له في التمهيد الرابع .

(٢) انظر على سبيل المثال كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
من التكبير الى التسليم كأنك تراها للاستاذ الالباني وبخاصة
المقدمة .

نشر المكتب الاسلامي الطبعة الثامنة ١٣٩٧ هـ بيروت .

مقدمة الاصل

يسير الامام الغزالي في طريقة اهل السنة وانما علمها
مبيناً طريقها مهاجماً أعداءها موضحاً بيان اهل السنة هم الذين
هداهم الله تعالى الى سبيله المستقيم والهمهم فهم شرع القيم .
فلقد كان في البيئة الاسلامية آنذاك تياران :

التيار الأول يتم بالتفريط ويسير في هذا الاتجاه فرقة
الحشوية الذين ركزوا الى الجمود والتمسك بظاهر النص فزعموا
ان الله تعالى جسداً هذا وجلسوا على العرش وهذا دون شك
يتصادم مع العقل .

اما التيار الثاني فهو يتصف بالانفراط ويتزعمه الفلاسفة
والمعتزلة حيث وثقوا في العقل كل الثقة فحكموه في كل شيء تقريباً
ثم تميزوا للنتائج التي وصل العقل لها وكثيراً ما اخضعوا النص
لقرآني اليها .

رأى الغزالي هذا كله فهاهنا ما ذهب اليه هو "لا" من الجمود
والانفراط وهو "لا" من الحرية المتعلقة في التفكير والتفريط في النصوص
الشرعية .

فألف كتابه هذا - الاقتصاد في الاعتقاد - ليوضح مذهب
اهل السنة وأنه هو الذي يجمع ويوفق بين العقل والنقل حيث
يعطى النص قداسة والعقل احتراماً في حدود معينة يقول في هذا
الصدر :

فمثال العقل البصر السليم على الافات والادواء ، ومثال القرآن الشمس المنتشرة الضياء ، فاخلق بيان يكون طالب الاهتداء المستغنى بأحد هما عن الآخر في غبار الاغبياء - فالمعرض عن العقل مكشياً بخور القرآن مثاله المعرض لنور الشمس منمضا الاجفان ، فلا فسوق بهنه وبين الصبيان فالعقل مع الشرع نور على نور ، والملاحظ بالمعبرين المور لا أحد هما على الخصم مثدل بحبل غروره .

ثم يختم الغزالي مقدمة كتابه بان من يسير في طريق اهل السنة عليه ان يشكروهم على ان وفقه في السير في هذا الاتجاه عساه ان يكون معلما ويحشر في زمرتهم .

بـ

ولنفتح الكلام : بان اسم الكتاب وتقسيم المقدمات والفصول والابواب .

أ ه ب : اسم الكتاب فهو الاقتصاد في الاعتقاد وأما ترتيبه فهو مشتمل على أربع تصهيدات تجري مجرى التوطئة والمقدمات وعلى أربع أقطاب تجري مجرى المقاصد والنهايات .
التصهيد الأول : في بيان ان هذا العلم من الصغائر في الدين .

التصهيد الثاني : في بيان انه ليس لجميع المسلمين بل لطائفة منهم مخصوصين .

التصهيد الثالث : في بيان انه من فروع الكفايات لا من فرض الاعيان
التصهيد الرابع : في تفصيل مناهج الادلة التي اوردتها في هذا الكتاب .

وأما الاقطاب المقصودة وجمالها مقصورة على النظر في الله تعالى
فإننا إذا نظرنا في العالم لم ننظر فيه من حيث انه عالم وجسم وسما
وأرض بل من حيث انه صنع الله سبحانه .

وإن نظرنا في النبي عليه السلام لم ننظر فيه من حيث انه انسان
وشريف وعالم وقاض بل من حيث انه رسول الله . وإن نظرنا في اقواله
لم ننظر من حيث انها اقوال ومخاطبات وتفهيمات . بل من حيث
انها تعريفات بواسطته من الله تعالى - فلا نظر الا في الله
ولا مطلوب سوى الله .

وجميع اطراف هذا العلم يحصرها النظر في ذات الله وفي صفاته
سبحانه وفي افعاله عز وجل وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم
وما جاءنا على لسانه من تعريف الله تعالى - فهي إذن اربعة
اقطاب .

القطب الاول : النظر في ذات الله تعالى فتبين فيه وجوده
وانه قديم وانه باق وانه ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا محدود
ولا هو مخصص بجهة وانه مرئي كما انه معلوم وانه واحد . فهذه
عشرة وعادى نبيها في هذا القطب .

القطب الثاني : في صفات الله تعالى - وتبين فيه انه حي ،
ولم ، قادر ، مرید ، سمیع ، بصیر ، متكلم ، وان له حياة وعلم
وقدرة وإرادة وسعاً ومراً وملائاً ، ونذكر احكام هذه الصفات
ولوازمها وما يقتضيه فيها وما يجتمع فيها من الاحكام وان هذه الصفات

زائدة على الذات وقد يمتد وقائمة بالذات ولا يجوز ان يكون شيء من الصفات حادث .

القطب الثالث : في افعال الله تعالى - ونبيه بيممة (عاوى) وهي أنه لا يجب على الله تعالى التكليف ولا الخلق ولا الثواب على التكليف ولا رعاية صالح العباد ولا يستحيل منه تكليف ما لا يطاق ولا يجب عليه العقاب على المعاصي ولا يستحيل منه بيممة الانبياء عليهم السلام - بل يجوز ذلك وفي مقدمة هذا القطب بيان معنى الواجب والحسن والقبح .

القطب الرابع : في رسول الله - وما جاء على لسان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من الحشر والنشر والجنة والنار والشفاعة وعذاب القبر والميزان والصراف وفيه أربعة أبواب .

الباب الاول : في اثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم .

الباب الثاني : فيما ورد على لسانه من امور الآخرة .

الباب الثالث : في الأمانه وشروطها .

الباب الرابع : في بيان القانون في تكفير الفرق المبتدعة

التمهيد الاول

في بيان أن الخوض في هذا العلم هم في الدين

اعلم ان صرف الهمة الى ما ليس بهم وتضييع الزمان بما عندهم
يدعو غاية الضلال ونهاية الخسران سواء كان المنصرف اليه بالمهمة
من الملوك او من الاعمال ، فنعوذ بالله من علم لا ينفع .
واهم الامور لكافة الخلق نيل السعادة الأبدية واجتناب
الشقاوة الرائمة وقد ورد الانبياء وأخبروا الخلق بأن الله تعالى على
عباده حقوقاً ووظائف في أفعالهم وأقوالهم وعقائدهم ، وان من لم
ينطق بالصدق لسانه ولم ينطق على الحق ضميره ، ولم يتسوزن
بالمعدل جوارحه فمضيه الى النار وعاقبته للبور ، ثم لم يقتصر
على مجرد الأخبار ، بل استشهدوا على صدقهم بامور غريبة
وأفعال عجيبة فارقة للمعادات خارجة عن مقدورات البشر . فحسن
شاهد ها أو سمع أحوالها بالأخبار المتواترة سبق إلى عقله إمكان
صدقهم بل غلب على ظنه ذلك بأول السماع قبل أن يعمم النظر
في تمييز المعجزات عن عجائب الصناعات ، وهذا الظن البدهي
أو الجوزي الضروري ينزع الطمأنينة عن القلب ويحشوه بالاستشمار
والخوف يهيج للبحث والاقتكار ، ويسلب عنه الده والفرار ويحذره
مغبة التساهل والاهمال ويقرر عنده أن الموت أن لا محالة وأن ما
بعد الموت منظور عن أبصار الخلق وأن ما أخبر به هؤلاء غير خارج

عن حيز الامكان فالحزم ترك الثواني ونى الكشف عن حقيقة هذا الامر ، فما هو ؟ مع المجائب التي اظهروها في امكان صدقهم قبل البحث عن تحقيق قولهم - باقل من شخص واحد يخبرنا عنه خروجننا من دارنا ومحل استقرارنا بان سبعا من السباع قد دخل الدار فخذ حذرك واحترز منه لنفسك جهدا فان بمجرد السماع - انه رأينا ما اخبرنا عنه في محل الامكان الجواز لم تقدم على الدخول وبالفناء في الاحتراز ، فالموت هو المستقر والوطن قطعا فكيف لا يكون الاحتراز لما بعد مهما ؟

فان اهم المسلمات ان نبحث عن قوله الذي قضى الله حسن في بادي الرأي وسابق النظر بامكانه اهو محط في نفسه على التحقيق ؟ او هو حتى لا شك فيه ؟ فمن قوله ان لكم ربا فكفكم حقوقا وهو يعاقبكم على تركها ويشيكم على فعلها وقد بعثى رسولا اليكم لا بين ذلك لكم .

فهلزمنا لا محالة ان نعرف ان لنا ربا أم لا ؟ وان كان فهل يمكن ان يكون حيا متكلما حتى يأمر وينهى ويكلف ويبيح الرسل وان كان متكلما فهل هو قادر على ان يعاقب ويشي اذا عصينا او اطعناه ؟ وان كان قادرا فهل هذا الشخص بعينه صادق في قوله انا الرسول اليكم ؟

فان اتضح لنا ذلك لو اننا لا محال ان كنا عقلاء ان نأخذ حذرنا وللنظر لانفسنا ونستحقر هذه الدنيا المنقرضة بالاضافة الى الآخرة الباقية فالماقل من ينظر لعاقبته ولا يختار بما جلته .

ومقصود هذا السلام إقامة البرهان على وجوب الرب تعالى وصفاته
وأفعاله وصدق الرسل كما فصلناه في الفهرست . وكل ذلك مهم لا -
محيس عنه لمعاقل فإن قلت اني لست متكرا هذا الانبياء للطلب
من نفسي . ولكني لست ادري أنه شجرة الجبل والطبع او هو مقتضى
المقل او هو موجب الشرع ؟ اذ للناس كلام في مدارك الوجوب
لهذا انما تعرفه في آخر الكتاب عند تعرضنا لمدارك الوجوب
والاشتغال به الان فضول . بل لا سبيل بمد وقوع الانبياء
الا الانتباه من لطلب الخلاص .

فقال المتلفت الى ذلك مثال رجل لدغته حية او غرق وهي -
معاودة الدغ والرجل قادر على الفرار . وذلك عن افعال الاغبياء
الجهال . نعوذ بالله من الاشتغال بالفضول مع تضيق الصدمات
والأصول .

التصديق الأول

أهمية الاشتغال بالتوحيد :

يجد الإنسان في هذه الحياة علومًا مختلفة وأعمالًا متعددة وقد يواجه جهده إلى شيء منها ولكنه قد لا يوفق في الاختيار فلا يختار ما يفيد في حياته الآخرة وما فيها من سعادة أبدية فيجب الأمر كذلك - أن يحتاط الإنسان لنفسه وأن يملك طريق الأنبياء وهو - الذين وضعوا أمام البشرية حقائق لا شك فيها ومن هذه الحقائق :

أولاً (١) أن للخلق ربا له جل شأنه على عباده حقوقا في عقيدتهم تتصل في اعتقاد القلب بأن الله واحد لا شريك له .
(ب) وله سبحانه على عباده حقوقا في أقوالهم تتلخص في قولهم الصدق .

(ج) وله كذلك حقوقا في أفعالهم بحيث لا تكون ولا تنصرف إلا لله الذي خلقهم ويهدى كل شأن من شؤونهم وإليهم مرجعهم ومصيرهم .

ثانياً : أن الرسل من عند الله تعالى وهم أن يقرروا هذه الحقائق لم يتركوها دون دليل بل جاءوا بمعجزات ظاهرة كالشمس في رابعة النهار فمن رأى هذه المعجزات ظاهرة على أيديهم

او سمعها بطريق التواتر وقع في قلبه ان صدقهم ممكن بل يغلب
هذا على ظنه من اول الامر حتى قبل الوقوف على صدق هذه
المعجزات وتمييزها عن عجائب الصناعات وهذا الظن البديهي
يدفع الانسان - ليطمئن على مستقبله - الى التفكير في امر اخرته
حيث قد علم ان الموت لابد منه وان ما بعد الموت سر عجزت
عن معرفته قوافل البشرية .

وان كان الامر كذلك فلماذا للانسان ان ياخذ هذا الامر
ماخذ الجهد وان يبحث لتكشف له الحقيقة .

انه الانسان اذا علم ان حيوانا مفعوما في منزله اخذ
يحتاط لنفسه فلا يدخل هذا المنزل الا بحذر شديد لان ذلك
من الممكنات ، كذلك ما جاء به الرسل ، بل هذا اهم لانه يخلق
بحياتنا الابدية ومن هنا فانه من اهم المهمات .

ان نبحث عن حقيقة ما اخبرت به الرسل هل هو ممكن او محال
علينا ان نبحث قبل كل شيء عن وجود هذا الرب الذي
جاء الرسل من عنده وهل هي متكلم عالم ؟ فاذا وثقنا من ذلك
بحثنا : هل هو قادر على ثواب من اطاعه وعقاب من عصاه ؟

فاذا علمنا ان هذا كله حق لا ريب فيه كان علينا والامر كذلك
ان نعد انفسنا لليوم الآخر ، فلا نفترب هذه الدنيا الفانية او نفضلها
على الآخرة الباقية .

ولا شك أن مقصود علم التوحيد هو الذي يوصل الانسان الى معرفة رب هذا الكون وما يجب له من صفات التنزيه والجلال وصدق رسله وما اخبروا به عن اليوم الآخر ولا ذلك على حد تعبير الغزالي منهم لا محض عنه لماعقله فلاشتغال به امر ضروري قيم في الدين .

ان الانسان اذا وصل الى ان خير الانبياء دافع له الى طلب الحقيقة فمن الحق والامر كذلك ان يقف متسائلا من اوجد فيه هذا الدافع اهو الجيله والطبع ؟ ام هو العقل ؟ ام هو الشرع ؟

بحجة ان الناس غير مجتمعين على رأى واحد .

ان من يقف على هذه المسألة ويترك البحث حتى يعرفها — يشبهه الغزالي برجل لدغته حية وهى بصدده لدغة مرة بعد مرة وهو قادر على الهروب منها ولكنه يقف في مكانه ليرى هل جأته هذه الحية من يمين ام من يسار فأى جهل بعد هذا او اى غباء ؟

علينا ان نبحث أولا عن الحقيقة طلبا للخلاص فهذا هو الاجدى ولا نترك الاصول ونبحث عن الفروع .

التصديق الثاني

في بيان الخوض في هذا العلم وإن كان مهما فهو في حق
بعض الخلق ليس بهم بل المهم لهم تركه .

أعلم أن الأدلة التي نحررها في هذا العلم تجري مجرى
الأدوية التي يعالج بها مرض القلوب والطبيب المستعمل لها أن
لم يكن حاداً فادق العقل وصين الرأي كان ما يفعله بدوئه أكثر
ما يصلحه فليعلم الحاصل مضمون هذا الكتاب والمستفيد لهذه
العلوم أن الناس أربع فرق .

الفرقة الأولى :

آمنت بالله وصدقوا رسوله واعتقدت الحق واضعته واشتغلت
أما بمباراة وأما بصناعة فهو لا ينبغي أن يتركوا رماهم عليه ولا تحرك
عقائدهم بالاستحسان على تعلم هذا العلم ، فإن صاحب الفروع
صلوات الله عليه لم يطلب العرب في مخاطبته إياهم بأكثر من التصديق
ولم يفرق بين أن يكون ذلك بإيمان وعقد تقليدي أو يقين برهاني وهذا
مما علم ضرورة من مجاري أحواله في تزكيته إيمان من سبق من أجلاف
العرب إلى تصديقه ببحث وبرهان بل بمجرد قهرته وسخيلة سبقت إلى
قلوبهم فقادتها إلى الانزعان للحق والانتباه للصدق فهو لا مؤمنون
حقاً فلا ينبغي أن تشوش عليهم عقائدهم فإنه إذا تليت عليهم هذه
البراهيم وما عليها من الاشكالات وحلها لم يؤمن أن تعلق بأفهامهم

مشكلة من المشكلات وتستولى عليها ولا تمنح عنها بما يذكر من طرق
الحل ولهذا لم ينقل عن الصحابة الخوض في هذا الفن لا بمباحثه
ولا بتدريس ولا تصنيف بل كان شغلهم بالمعبرة والدعوة اليها وحيل
الخلق على مرآة هم ومسالحتهم في اموالهم واعمالهم ومعاشهم فقط .
الفرقة الثانية :

طائفة مالت عن اعتقاد الحق كالنكرة والمبتدعة فالجاني الغليظ
منهم الضعيف العقل الجامد على التقليد المفتري على الباطل من
مبتدأ النشوء الى كبر السن لا ينفع معه الا السوط والسيوف .
فاكر النكرة اسلموا تحت ظلال السيوف اذ يفعل الله بالسيوف
والسنان ما لا يفعل بالبرهان واللسان .

ومن هذا اذا استقرت تواريخ الاخبار لم تصادف ملحمة بين
المسلمين والقيار الا الكشف عن جماعة من اهل الضلال مالوا السي
الانقياد ولم تصادف مجمع مناظرة ومجادلة انكشفت الا عن زيادة اصرار
وعناد . ولا تظن ان هذا الذي ذكرناه غرض من منصب العقل وبرهانه
ولكن نور العقل كرامة لا يخص الله بها الا الاحاد من اوليائه والغالب
على الخلق القصور والاهمال فهم لقصورهم لا يدركون براهين العقول
كما لا تدرك نور الشمس ابصار الخفافيش .

فهو لا تضرهم العلم كما تضر رياح الورد بالجمال وفي مثل
هو لا قال الامام الشافعي رحمه الله .
فمن منع الجهال علما اضاعه

ومن منع المستوجبين فقد ظلم

الفرقة الثالثة :

طائفة اعتقدوا الحق تقليدا وسماعا ولكن خصوا في الفطرة
بذكا* وفطنة فتنهوا من انفسهم لاشكالات في عقائد هم وزلزلت عليهم
طمأنينتهم او قرع سمعهم شبهة من الشبهات وحاكت في صدورهم
فهو* لا يجب التلطف بهم في مدالجتهم باعادة طمأنينتهم واماطة
شكوكهم بما امكن من الكلام المقنع المقبول عند هم .

ولو بمجرد استبعاد وتقييد او تلاوة آية او رواية حد يث
او نقل كلام من شخص مشهود عند هم بالفضل فاذا زال شكهم بذلك
القدر فلا ينبغي ان يشافه بالادلة المحررة على مراسم الجدال فان
ذلك ربما يفتح عليه ابوابا اخرى من الاشكالات .

فان كان ذكيا فطنا لم يقنعه الا كلام يسير على محمل
التحقيق فعند ذلك يجوز ان يشافه بالادلة الحقيقية وذلك على
حسب الحاجة وفي موضع الاشكال على الخصوص .

الفرقة الرابعة :

طائفة من اهل الضلال ينغمس فيهم مخائل الذكا* والفطنة
ويتوقع منهم قبول الحق بما اعتراهم في عقائد هم من الريب او بما يلين
قلوبهم بقبول التشكيك بالجهلة والفطرة فهو* لا يجب التلطف بهم في
استمالتهم الى الحق وارشادهم الى الاعتقاد الصحيح لافق معرض
المحاجة والتعصب فان ذلك يزيد في دواي الضلال ويهيج بواعث

التعصب والاصرار ، واكثر الجبهات انما رسخت في قلوب العوام
بتعصب جماعة من جهال اهل الحق اظهروا الحق في معرض
التحري والادلاء ونظروا الى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والازدراء
فشارت من يواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة ورسخت في قلوبهم
الاعتقادات الباطلة وعسر على العلماء المتطفلين محوها مع ظهور
فسادها حتى انتهت التعصب بطائفة الى ان اعتقدوا ان الحروف
التي نظروا بها في الحال بعد السكوت عنها طول العمر قد يمس
ولولا امتلاء الشيطان بواسطة العناد والتعصب للاهواء كما وجسد
مثل هذا الاعتقاد مستقرا في قلب مجنون فضلا عن له قلب عاقل .

والمجاد له والمعاندة داعية محض لا دواعي له فليتحرز المتدبرين
منك جهده وليترك الحق والصفينة وينظر الى كافة خلق الله بعين
الرحمة وليستعن بالرفق واللفظ في ارشاد من ضل من هذه الامة
ليحتفظ من التكد الذي يحزك داعية الضلال وليتحقق ان نهج داعية
الاسرار بالمعناد والتعصب معين على الاصرار على البدعة ومطالب
بهذه اعانه في القيامة .

التمهيد الثاني

٢ - من يشتغل بعلم التوحيد

لقد وقفنا الحديث في التمهيد الأول الى نتيجة عامة وهي :
ان الاشتغال بعلم التوحيد من المهمات في الدين
ولكن قد يقول قائل : ان عقول الناس مختلفة وأفهامهم
متفاوتة فمنهم الذكي ومنهم الغبي ومنهم من كان بين ذلك قواما
فهل يكون هذا العلم سهيا لجميع الناس ؟

ولكي نقف على اجابة هذا السؤال تعالوا معنا نستعرض رأي
الغزالي في هذا التمهيد لقد بين الغزالي ان الاشتغال بعلم
التوحيد ليس سهيا لجميع الناس ، بل ان السهم لبعضهم البعد عن
الاشتغال بهذا العلم ذلكم ان ادلة هذا العلم مثلها مثل الدوا
الذي يقرره الطبيب المريض .

فإذا لم يكن الطبيب حاذقا ولم يكن الدوا ناجحا كانت
النتيجة غير سارة ، وإذا نفعت وافادت الادوية مضى الناس فقصده
تضرر بآخريين .

ولذلك فان الغزالي يقسم الناس الى عدة فرق :
فرقة منهم : آمن بالله تعالى وصدق برسوله واثبتت
ان ذلك هو الحق فاطمأنت له قلوبهم ثم انصرفوا تمجيد الله تعالى

أو تضرب في الأرض تبتغي رزق الله فمثل هؤلاء ينبغي أن يتركوا وما هم فيه فلا يشغلهم بهذا الفنى .

وهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يطلب من العرب إلا الإيمان والتصديق ولم يطلب منهم البحث النظرى .
بل لقد كان الرسول الكريم يقبل إيمان أجلاف العرب وعامتهم دون بحث وبرهان .

فلماذا لا نرى الأمر كذلك أن نزج بهم في براهين هذا العلم خوفا من تشبه عقائدهم علمهم فهم مؤمنون حقا .

ولذلك فإن صداقة النبی لم یبنّا ولو هذا العلم بالتدريس أو بالتصنيف بل وجهوا جهدهم إلى طاعة الله تبارك وتعالى والاخذ بيد الناس إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة .

الفرقة الثانية : طائفة من الكفرة والمبتدعة ومن نشأ على تقليد الآباء والأجداد هؤلاء جميعا عرفوا الحق ولكنهم تنكروا له وابتعدوا عنه وتمسكوا بباطلهم عنادا أو تقليدا أو جهودا فليس لهم هؤلاء إلا - السوط والسيوف فلا تقدم لهم حجة ولا تقنعهم بدليل .
وتاريخ الحروب بين المسلمين والكفار خير شاهد على أن كثيرا من الكفرة أسلموا في نهاية كل معركة تحت ظلال السيوف .
بينما نجد العناد الجحود والاصرار بعد معارك الجسدر والمناظرة التي كانت تقام بين المسلمين والكفار .

وليس في هذا استهانته بالعقل وبراهينه فان نور العقل منحه
ربانية لا يهبها الله الا لقلّة من الناس اما الغالب على الناس انما هو
القصور والاهمال وعدم استعمال العقل للوصول الى الحق ولذلك
هم في عي عن براهين العقود تماماً كميون الخفافيش تسي عن
روية نور الشمس في رابعة النهار .

وهذا يعني ان الغزالي يدعو الى استعمال القوة للدخول
في دين الاسلام وهذا ما تختلف معه فيه .
فانتم تعلمون ان بني الاسلام نشر دعوته بالحكمة والموعظة
الحسنة .

وعن طريق الاقتناع والدجّه عملا بقوله تعالى : (ادع الى سبيل
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن) .
وانت تعلمون ايضا ان الدين اسامه العقيدة ومحلها القلب
ولا يكون ذلك الا عن طريق الحجة والبرهان القطعي فانه هو الذي
يزلزل الشبه ويظهر القلوب من ادراك الشرك يجعل في النفوس
مالا يعمل السيف .

ود ستور الاسلام ينادي بحرية العقيدة (لا اكراه في الدين)
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) اجل لقد شرع الاسلام استعمال
القوة .

ولكن (الدفاع عن النفس والوطن والمرض ، وحتى يامن كل
من يدخل في هذا الدين على حياته وعلى عقيدته التي اختارها
عن قناعة تامه واختياره

الفرقة الثالثة :

طائفة اعتقدوا الحق عن طريق التقليد والسمع ولهم حظ من
دكا وفطنه .

فاذا عرضت لهم بعض الشبهات فيجب التلطف بهم ومعاملتهم
برفق حتى تزيل هذه الشبهات التي تزلزل عقيدتهم حتى تتم
الطمأنينة الى قلوبهم ويسلك في هذا مسلكا يسيرا فتقدم لهم آية من
آيات القرآن او حديثا من احاديث الرسول او نضع امامهم قولا عن
اقوال من يشتهر عندهم بالفعل .

فاذا وصلنا بهذا الى ما نريده فلا داعي لتقديم البراهين
الجدلية لهم اللهم الا اذا اتصف احدهم بالدكا والفطنه .
فيقدم له حينئذ ما يناسبه دون زيادة على ذلك .

الفرقة الرابعة :

طائفة من اهل الضلال يتمتعون بقدر كبير من الدكا ، لهم
اهواء ويدع تخالف ما عليه جماعة المسلمين
وذلك من جراء الشبه التي حدثت لهم او بسبب ميلهم الفطري
للكوك ومع ذلك فاننا نأمل ان يعودوا الى الحق الذي انحرفوا عن
طريقه اذا ازلنا شكوكهم .

وليكن طريقنا مع هؤلاء طريق التلطف واللين والبعد عن
التكبر والتعصب والكراهية وحب الظهور والاستعلاء .
فإن هذا يدفعهم إلى الفساد والضلال والاصرار عليه . ذلك
أن أغلب الضلالات ، إنما استقرت في أذهان كثير من الناس نتيجة
للاسلوب الخاطيء يتجه بعض الجبهة من أهل الحق حيث يعرضون
حقهم في مجال التعريض بخصومهم وتحقيرهم والتعالى عليهم وهذا
ما يدفع الخصم إلى مقابلة هذا بالعناء والتسك بالضلالات فيصعب
محوها من أذهانهم .

ومن باب التوضيح يضرب الغزالي مثالا لذلك وهو أن الذين
قالوا : " أن حروف القرآن التي ننطق بها قديمة " .

وكان يمكن علاج هذا المعتقد الفاسد - ولكن الذي دفعهم
إلى التسك به والاصرار عليه هو عدم استعمال الطرق السليمة ، فسي
مجادلاتهم واقتناعهم .

ثم يخلص الغزالي من هذا كله إلى نتيجة هامة وهي :

أن طريق الرفق في اقتناع من ضل من المسلمين هو الطريق
القيوم في عودتهم إلى السبيل المستقيم .

((التمهيد الثالث))

في بيان أن الاشتغال بهذا العلم من فروع
الكفايات

أعلم أن التبحر في هذا العلم والاشتغال بهجامعه ليس من
فروض الأعيان ، وهو من فروض الكفايات ، فأما أنه ليس من فروض
الأعيان فقد اتضح لك برهانه في التمهيد الثاني إذ تبين أنه
ليس يجب على كافة الخلق إلا التصديق الجازم وتطهير القلب عن
الريب والشك في الإيمان .

وانما تصير إزالة الشك فرض عين في حق من اعتراه الشك ،
فإن قلت : فلم صار من فروض الكفايات وقد ذكرت أن أكثر الفرق
بضرهم ذلك ، ولا ينقمهم فاعلم أنه قد سبق إزالة الشكوك في أصول
المقائد واجبة واغتزار الشك غير مستحيل وإن كان لا يقع إلا في
الأقل ، ثم الدعوة إلى الحق بالبرهان مهمة في الدين .

ثم لا يبعد أن يشور مبتدع ويتصدى لأغواء أهل الحق بإضافة
الشبهة فيهم فلا بد ممن يقاوم شبهته بالكشف ومعارض أغوائها بالتبحيح
ولا يمكن ذلك إلا بهذا العلم ولا تنفك البلاد عن أشغال هذه الوقائع
فوجب أن يكون في كل قطر من الأقطار وضع من الأصناف قائم بالحق
فيشتغل بهذا العلم يقاوم دعاة المبتدعة ويستميل المائلين عن

الحق ويصفي قلوب أهل السنة عن عوارض الشبهة ، فلو خلا عنه
المطر فرج به أهل الفطر كافة ، ولو خلا عن الطبيب والفقير .

نعم من أنس من نفسه تعلم الفقه أو الكلام ونال الصغ عن
القائم بهما ولم يتسع زمانه للجمع بينهما واستغنى في تعيين
ما يشتغل به منهما أو جنها عليه الاشتغال بالفقه فإن الحاجة إليه
أهم والوقائع فيه أكثر فلا يستغنى أحد في ليله ونهاره عن الاستعانة
بالفقه .

واختار الشكوك المحوجة الى علم الكلام باد بالاضافة اليه
كما أنه لو خلا البلد عن الطبيب والفقير كان التشاغل بالفقه أهم
لأنه يشترك في الحاجة اليه الجماهير والدعاة ، فأما الطب
فلا يحتاج اليه الأصحاء ، والمرضى أقل عددا بالاضافة اليهم ، ثم
المريض لا يستغنى عن الفقه كما لا يستغنى عن الطب .

وحاجته الى الطب لحياته الغانية والى الفقه لحياته الباقية
وشتان بين الحاليتين .

فإذا نسبت شدة الطب الى شدة الفقه أهم العلوم اشتغال
الصداقة رضى الله عنهم بالبحث عنه في مشاوراتهم ومفاوضاتهم
ولا يغرنك ما يهول به من معظم صناعة الكلام من أنه الأصل والفقه
فرع له فإنها كلمة حق ولكنها غير نافعة في هذا المقام فإنه الأصل
هو الاعتقاد الصحيح والتصديق والجزم وذلك حاصل بالتقليد ،
والحاجة الى البرهان ودقائق الجدل نادرة .

والطبيب أينما قد يلتمن فيقول وجودك ثم وجودك ثم وجودك
بدنك موقوف على صناعتك وحياتك منوطة بي فالحياة والصحة أولا
ثم الاشتغال بالدين ثانيا ولكن لا يخفى ما تحت هذا الكلام من
التمهيد وقد نهينا عليه .

(التمهيد الثالث)

الاشتغال بعلم التوحيد وهل هو فرض كفاية أم فرض عين ؟

يبين الامام الغزالي في هذا التمهيد أن دراسة علم التوحيد
ومعرفة أداته ، والاشتغال بقضاياها ليس فرض عين وإنما ذلك من
فروض الكفايات ، أما كونه ليس فرض عين فقد سبق الحديث عنه في
التمهيد الثاني بأن المطلوب هو الايمان الصادق وطهارة القلوب ،
من الريب والاعتقاد الجازم وأن هذا العلم للخاصة وليس للعامة .
وأما كونه فرض كفاية فأننا نجد في كل زمان من يشكك الناس
في عقائدهم وشوش عليهم ايمانهم فلا بد للتصدي لهذه التيارات ،
المفوضة والقضاء على بدع الضالين ، وهذا يتأتى الا من انسان
تخصص في هذا العلم وتبصر في قضاياها ووقف على براهينه عندئذ
يسهل عليه القضاء على الفتن الضالة وإبعاد الشكوك الهدامة ،

وتخليص العقائد مما لحق بها ضلالات وشكوك ، وكل ذلك مسن
الأمور الواجبة ، ويكفى أن يقوم به في كل زمان ومكان بعض الناس
فإذا اختلفت أمة ممن يقوم بهذه المهمة الشريفة فإن الأمة كلها تأثم
بهذا .

وعلى ذلك فإن علم الكلام من فروض الكفاية ومثل في ذلك علم
الفقه وعلم الطب ، فإن الأمم في حاجة ماسة لكل هذا ولكن إذا
لم نجد من يعلم بهذه العلوم فأيهما نبدأ به ؟

هل نبدأ بعلم الكلام لأنه أصل العقائد وغيره تابع له ؟ أم
نبدأ بعلم الفقه رغم أنه من الفروع ؟ أو نبدأ بعلم الطب لأن -
سلامة الأبدان مقدمة على سلامة الأديان كما يقولون ؟

يرى الغزالي بأن نبدأ بعلم الفقه لأن الحاجة ماسة إليه
ليل نهار ولا نلتفت بأنه فرع وأن علم الكلام هو الأصل لأن الشبهات
في العقائد قليلة وليست عند جميع الناس ، وعلم الفقه يحتاج إليه
جميع الناس ، كذلك يقدم على علم الطب حيث لا يحتاج إلى الطب
إلا المريض أما الفقه فإن السليم والسقيم في حاجة ماسة إليه ، زد
على ذلك أن الناس في حاجة إلى الطب لحياتهم الفانية أما الفقيه
فإنهم في حاجة إليه لحياتهم الباقية وشتان بين الفانية والباقية .

ولذلك فإن الصحابة رضوان الله عليهم وجهوا اهتمامهم إلى
الفقه دراسة وتعليماً ومناقشة لعلمهم بأن الحاجة إليه ماسة .

في بيان مناهج الأدلة التي استشهدنا بها في هذا الكتاب

أعلم أن مناهج الأدلة متشعبة وقد أوردنا بعضها في كتاب محل النظر وأشبعنا القول فيها في كتاب معيار المعلم ، ولكنا في هذا الكتاب نحترز عن المتخلقة والسهالك الفاضة قصداً للإيضاح وميلاً إلى الإيجاز واجتناباً للتطويل ، ونقتصر على ثلاثة مناهج .

المنهج الأول : السير والتقسيم

وهو أن نحضر الأمر في قسمين - ثم ييطل أحد هما فيلزم منه ثبوت الثاني كقولنا العالم إما حادث وإما قديم ، ومحال أن يكون قديماً فيلزم منه لا محالة أن يكون حادثاً وهذا اللازم هو مطلوبنا وهو علم مقصود استفدناه من علمين آخرين .

أحد هما قولنا : العلم إما قديم أو حادث فإن الحكم بهذا الانحصار علم .

والثاني قولنا : ومحال أن يكون قديماً فإن هذا علم آخر .

والثالث : هو اللازم منهما وهو المطلوب بأنه حادث ، ولا علم مطلوب لا يمكن أن يستفاد إلا من علمين هما أصلاً ، ولا كل أصليين ، بل إذا وقع بينهما ازدواج على وجه مخصوص وشرط مخصوص

فإذا وقع الازدواج على شرطه اتفاد علما ثالثا وهو المطلوب .

وهذا الثالث قد نسميه دعوى إذا كان لنا خصم ونسميه مطلوبا إذا كان لم يكن لنا خصم لأنه مطلب الناظر ونسميه فائدة وفرعا بالإضافة إلى الأصليين فأنك مستفاد منهما ، ومهما أقر الخصم بالأصليين يلزمه لا محالة الإقرار بالفرع المستفاد منهما وهو صحة الدعوى .

المنهج الثاني :

إن ترتب أصليين على وجه آخر مثل قولنا كل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث وهو أصل والعالم لا يخلو عن الحوادث فهو أصل آخر فيلزم منهما صحة دعوانا وهو أن العالم حادث وهو المطلوب فنأمل . هل يتصور أن يقصر الخصم بالأصليين ثم يمكنه إنكار صحة الدعوى فتعلم قطعا أن ذلك محال .

المنهج الثالث :

إن لا نتعرض لثبوت دعوانا بل ندعي استحالة دعوى الخصم بأن نبين أنه مفضى إلى المحال وما يفضى إلى المحال فهو محال لا محالة .

مثاله قولنا : أن صح قول الخصم أن دورات الفلك لا نهاية لها لزم عنه صحة قول القائل : أن ما لا نهاية له قد انقضى ونزع منه ومعلوم أن هذا اللازم محال ، فيعلم منه لا محالة أن المنقضى ليس محال وهو مذهب الخصم فبهنا أصلا .

احد هما قولنا : ان كانت دورات الفلك لا نهاية لها فقد انقضت
ما لا نهاية له فان الحكم يلزم انقضاء ما لا نهاية له على القول
بنفس النهاية عن دورات الفلك علم ندعيه ونحكم به ، ولكن يتصور فيه
من الخصم اقرار وانكار بان يقول سلمت الاصل الاول ولكن لا اسلم
هذا الثاني وهو استحالة انقضاء ما لا نهاية له ولكن لو اقر بالاصلين
كان الاقرار بالمعلوم الثالث اللازم منهما واجبا بالضرورة ، وهو
الاقرار باستحالة مذهب المفض الى هذا المجال .

فهذه ثلاثة مناهج في الاستدلال جلية لا يتصور انكار حصول
العلم منها ، والمعلم الحاصل هو المطلوب ، والدلول وازد واج -
الاصلين الملتزمين لهذا العلم هو الدليل .

والمعلم بوجه لزوم هذا المطلوب من ازد واج الاصلين علم بوجه
دلالة الدليل ، وفكر الذي هو عبارة عن احضار الاصلين في الذهن
وطريق التفحص لوجه لزوم العلم الثالث من العلمين الاصلين هو
النظر .

فان عليك في ذلك العلم المطلوب وظيفتان احدهما احضار
الاصلين في الذهن وهذا يسمى فكرا ، والاخر تشويق الى التفحص
لوجه لزوم من ازد واج الاصلين وهذا يسمى طلبا .
لذلك فان من جرد التفاته الى الوظيفة الاولى حيث اراد حشد
النظر انه الفكر وقال من جرد التفاته الى الوظيفة الثانية في حشد
النظر انه طلب علم او غلبه الظن ، وقال من التفات الى الامرين جميعا

انه التفكير الذى يطلب به من قام به علما او غلبة ظن .

فهكذا ينبغي ان تفهم الدليل والسدلول ووجه الدلالة وحقيقة النظر ودع عنك ما سوت به اوراق كثيره من تطهيلات وتوديد عبارات لا تشفى غليل طالب ولا تسكن نهمه متعطش بمروء قدس هذه الكلمات الوجيزه الا من الصرف خائبا عن مقصده بعد مطالعة تصانيف كثيرة .

فان رجعت الان فى طلب الصحيح الى ما قبل فى حد النظر دل ذلك على انك لم تخلص من هذا الكلام بطائل ولن ترجع منه الى حاصل ، فانك اذا عرفت انه ليس ههنا الى علوم ثلاثة هما اصلان يترتبان ترتيبا مخصوص وعلم ثالث يلزم منهما وليس عليك فيه الا وظيفتان ، احد هما احضار العلمين فى ذهنك والثانيهما التفطن لوجه العلم الثالث منهما والخيرة بعد ذلك اليك فسى اطلاق لفظ النظر فى ان تعبر به عن الفكر الذى هو احضار العلمين او عن التشوف الذى هو طلب التفطن لوجه لزوم العلم الثالث ، او عن الامرين جميعا .

فان العبارات مباحة والاصطلاحات لا مشافه فيها .

فان كلمة غرض ان اعرف اصطلاح المتكلمين وانهم عـبروا النظر عن ماذا فاعلم انك اذا سمعت واحدا يحـد النظر بالفكر واخر يطالب واخر يفكر الذى هو يطلب به لم تسترب فى اختلاف اصطلاحاته على ثلاثة اوجه والمعجب من لا يتفطن لهذا ويغرض الكلام فى حد النظر مسألة خلافية .

ويستدل بصحة واحد من الحدود ، وليس يدرى أى خط
المعنى المحقول من هذه الأمور لا خلاف فيه وأن الاصطلاح لا معنى
للخلاف فيه ، وإذا أنت اعننت النظر واعتديت السبيل عرفت قسط
ما أن أكثر الأغاليط نشأت من ضلال من طلب المعانى من الألفاظ
وقد كان من حقه أن يقدر المعانى أو لا ثم ينظر فى الألفاظ
ثانياً ويعلم أنها اصطلاحات لا تتغير بها المعقولات .

ولكن من حرم التوفيق استدبر الطريق ونكل عن التحقيق فإن
قلت أن لا استريب فى لزوم صحة الدعوى من هذين الأصلين إذا أقر
الخصم بهما على هذا الوجه ولكن من أين يجب على الخصم الاقرار
بهما ومن أين تقتضى هذه الأحوال المسلمة الواجبة التسليم فاعلم
أن لها مدارك شتى ولكن الذى تستعمله فى هذا الكتاب نجتهد
أن لا يعدو منه .

الاولى منها الحسيات : اعنى المدرك بالمشاهدة الظاهرة
والباطنة مثاله . " أنا إذا قلنا مثلاً كل حادث فله سبب وفى العالم
حوادث فلا بد لها من سبب فقولنا فى العالم حوادث أصل واحد
يجب الاقرار به فإنه يدرك بالمشاهدة الظاهرة حدوث أشخاص
الحيوانات والنباتات والغيوم والأمطار ومن الأعراض والأصوات والألوان
وأن تخيل أنها متقلة فالانتقال حادث ونحن لم ندع إلا -
حادثاً ولم نعين أن ذلك الحادث جوهر أو عرض أو انتقال أو غيره
وكذلك يعلم بالمشاهدة الباطنة حدوث الآلام والانفراج والغميم
فى قلبه فلا يمكنه انكاره .

الثاني العقل المضي : فاننا اذا قلنا العالم اما قد تم موخر

واما حادث مقدم .

وليس وراء القسمين قسم ثالث وجب الاعتراف به على كل عاقل .
مثاله ان نقول ما لا يسبقه الحوادث فهو حادث ، والعالم لا -
يسبقه الحوادث فهو حادث ، احد الاصلين قولنا ان ما لا يسبق
الحوادث فهو حادث .

ويجب على الخصم الاقرار به لأن ما لا يسبق الحادث اما ان -
يكون مع الحادث او بعده ولا يمكن قسم ثالث ، فان ادعى قسما ثالثا
لكان منكرا لما هو بديهي في النقل وان انكر ان ما هو مع الحادث
او بعده ليس بحادث فهو ايضا منكر البدييه .

الثالث التواتر : مثاله انا نقول محمد صلوات الله وسلامه عليه
صادق لأن كل من جاء بالمعجزة فهو صادق وقد جاء هو بالمعجزة
فهو اذن صادق .

فان قيل انا لا اسلم انه جاء بالمعجزة فنقول قد جاءنا بالقرآن
والقرآن معجزة فانه قد جاء بالمعجزة فان سلم الخصم احد الاصلين
وهو ان القرآن معجزة اما بالتطوع او بالدليل واراد انكار الاصل
الثاني وهو انه قد جاء بالقرآن وقال لا اسلم ان القرآن مما جاء به
محمد صلى الله عليه وسلم تسليم لم يمكنه ذلك لان التواتر يحصل
العلم به كما حصل لنا العلم بوجوده ودعواه النبوة وبوجود مكة
وبوجود موسى وعيسى وسائر الانبياء صلوات الله عليهم اجمعين .

الرابع : ان يكون الاصل مثبتا بقياس آخر يستند بدرجة واحدة او درجات كثيرة اما الى الحسيات او العقليات او المتوترات فان ما هو فرع الاصلين يمكن ان يجعل اصلا في قياس آخر مثاله .

انا بعد ان نفرغ من الدليل على حدوث العالم يمكننا ان نجعل حدوث العالم اصلا في نظم قياس .
مثلا : ان نقول للاحداث فله سبب والعالم حادث فاذن له سبب فلا يمكنهم انكار كون العالم حادث بعد ان اثبتنا بالدليل حدوثه .

الخامس السميات : مثاله ان ندعي مثلا ان المعاصي بمشيئة الله تعالى . ، ونقول كل كان فهو بمشيئة الله تعالى والمعاصي كائنة فهي اذن بمشيئة الله تعالى ، فاما قولنا هي كائنة فمعلوم وجودها بالحس وكونها معصية بالشرع .
واما قولنا كل كائن بمشيئة الله تعالى فاذا انكر الخصم ذلك منعه الشرع فيما كان مقرا بالشرع او كان قد ثبت عليه بالدليل فانما ثبت هذا الاصل باجماع الامة على صدق قول القائل ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فيكونه السمع ما نعا من الانكار .

السادس : ان يكون الاصل مأخوذا من معتقدات الخصم ومسلماته فانه وان لم يقم لنا عليه دليل او لم يكن حسيا ولا عقليا انتفعنا باتخاذ اياه اصلا في قياسنا وامتنع عليه الانكار الهادم لمدعيه وامثله هذا مما فكر فلا حاجة الى تعييبه .

فان قلت فهل من فرق بين هذه التذرك في الانتفاع بها في المقاييس النظرية ، فاعلم انها متفاوتة في عموم الفائدة فان المدارك العقلية والحسية عامة مع كافة الخلق الا من لا عقل له ولا حس له وكان الاصل معلوما بالحس الذي نقده كالاصل المعلوم بحاسة البصر اذا استعمل الأكمة فانه لا ينفع والأكمة اذا كان هو الناظر لم يمكنه ان يتخذ ذلك أصلا وكذلك المسموع في حق الاصم .

واما المتواتر فانه نافع ولكن في حق من تواتر اليه ، فلما من يتواتر اليه ممن وصل اليها في الحال من مكان بعيد لم تبلغه الدعوة فاردت ان نبين له بالتواتر ان نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما وعلى آله وصحبه تحدى القرآن من لم يقدر عليه ما لهم بهمه مد من يتواتر عنه .

ورب شئ يتواتر عند قوم دون قوم فنقول الشافعي رحمه الله تعالى في مسألة قبي السلم بالذي متواتر عند الفقهاء من اصحابه دون الموم من النقليين وكم من مذهب له في احاد المسائل لم تتواتر عند اكثر الفقهاء واما الاصل المستفاد من قياس آخر فلا ينفع الا مع من قدر معه ذلك القياس .

واما مسلمات الذاب فلا تنفع للناظر وانما تنفع المناظر مع من يعتقد ذلك المذهب .

واما السمعيات فلا تنفع الا من يشهد السمع عنه .

فهذه مدارك علوم هذه الأصول المفيدة بترتيبها ونظمها
المعلم بالأمور المجهولة المطلوبه •
وقد عرفنا من التمهيدات فلتشتغل بالاقطاب التي هي مقاصد
الكتاب •

التصنيف الرابع

في بيان المناهج التي سار عليها الغزالي في هذا الكتاب

في هذا التعميد يخبرنا الغزالي بان مناهج الادلة كبيرة وطرق الاستدلال متعددة ولذلك فانه في هذا الكتاب يقتصر على ثلاثة مناهج فقط خوفا من التلويح المل

المنهج الاول : (السهر والتقسيم)

وهو ان نحصر الامر في قسمين نقطش ثم نبحث احد هما فيلزم ثبوت الاخر . فاذا ارادنا ان نستدل على حدوث العالم بهذا الدليل فاننا نقول العالم اما حادث واما قديم ، لكنه غير قديم فهو ان حادث . فقد ابطالنا احد القسمين وهو قدم العالم فيثبت القسم الآخر وهو حدوث العالم ان لا ثالث لهما وفي هذا المنهج ثلاثة علوم .
(ا) علم بالمقدمة الاولى : وهي قولنا العالم اما حادث واما قديم
(ب) علم بالمقدمة الثانية : وهي قولنا لكنه غير قديم .
(ج) علم بالنتيجة المترتبة على هاتين المقدمتين وهي الحكم بحدوث العالم .

ومن المعروف كما يقول الغزالي ان كل علم مطلوب لا يستفاد الا من علمين وهما اصلان يترتب عليهما نتيجة وذلك اذا تمت الشروط المخصوصة المعروفة في علم المنطق .

وإذا أقر الخصم بالأصلين لزم تبعاً لذلك الإقرار بالنتيجة
المأخوذة منهما .

هذه النتيجة لها عدة أسماء ، قد تسمى دعوى إذا كان لنا
خصم نناظره وقد تسمى مطلوب إذا لم يكن هناك خصم تناقشه
وقد تسمى فائدة أو فرعاً فقد استفدنا هذه النتيجة من الأصلين
وتفرعت عنهما .

المنهج الثاني

هو القياس الاقترافي الخلقى وقد اختاره الغزالي من الشكل
الأول لأنه انتاجه بديهى من سللت مقدمته كما أن النتيجة تلزم
الخصم إذا أقر بالمقدمتين وشالهما .

العالم لا يخلو من الحوادث وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو
حادث هذا وما تجدر الإشارة إليه أن الغزالي لم يرتب المقدماتين
على نظم ترتيب الشكل الأول بل عكس الترتيب وسار على هذه الطريقة
فى هذا الكتاب .

المنهج الثالث

هذا هو المنهج الثالث الذى اختاره الغزالي وملخصه :

اننا نبين ما فى دعوى الخصم من الاستحالة والبطلان دون أن
نتعرض لأثبت دعوانا بدليل ، فشلا لو ادعى الخصم بيان حركات
الافلاك لا نهاية لها فنبين له بان دعواه هذه باطلة قائلين :

لو كانت حركات الفلك لا نهاية لها للزم القول بانقضاء ما لا -
يتناهى ولكن انقضاء ما لا يتناهى باطل ، فيبطل ما ادعى اليه وهى
ان حركات الفلك لا نهاية لها وهذه دعوى الخصم حيث قد ادعى
اولا بان دورات الفلك ليس لها نهاية فبينما بان هذه الدعوى
يترتب عليها تناقض وهو ان ما لا نهاية له . له نهاية اللازم ذلك من
دعوى الخصم .

وهذا الدليل يقوم على مقدمتين :

الاولى : لزوم انتهاء ما لا يتناهى من الحركات لقول الخصم
بان حركات الفلك غير متناهية .

الثانية : ان انتهاء ما لا يتناهى محال .

فاذا سلم الخصم بهما لزم بطلان دعواه وهى ان دورات الفلك
غير متناهية وثبت فيما لذلك ان دورات الفلك متناهية وهذا ما نريد .
هذه هى المناهج الثلاثة التى اختارها الغزالي وهى كما يقول
واضحة جلية فى الاستدلال على حقائق علم التوحيد .

ثم ان العلم الحاصل من احد هذه المناهج الثلاثة يسمى
المطلوب او المد اول او الدليل وعناصره وتركيب الاصلين على هيئة معينة
ومشروط خاصة يسمى دليلا ، والعلم بوجه لزوم النتيجة من تركيب
الاصلين يسمى علما بوجه دلالة الدليل .

والفكر : هو احضار الاصلين فى الذهن كي تصل الى النتيجة
المطلوبة .

والنظر : هو الالتفات للزوم النتيجة من المقدمات ، فلو
قلت : محمد موصوف وكل موصوف محبوب ، ينتج محبوب .
فاختصار المقدمات في الذهن أولا يسمى فكرا وترتيبها على
هذا الوضع المعين يسمى دليلا ، وتفتنك لوجه لزوم النتيجة
من المقدمات يسمى نظرا وهو النتيجة .

ولكن نصل الى ادراك المطلوب لابد لنا من عمليتين :

العمل الاول :

ان نستحضر المقدمات في الذهن بجميع الشروط الخاصة
في علم المنطق ويسمى فكرا .

العمل الثاني :

تنشأ الى التفتن لوجه لزوم المطلوب من ادراج المقدمات
على وجه مخصوص ويسمى طلبا .

هذا وقد وقع خلاف بين المتكلمين في حد التفكير والنظر
وهو خلاف كما يقول الغزالي لا ثمرة له ولا طائفة تحته .

ومن المعروف ان الاصليين اذا سلم الخصم بهما لزمتا حينئذ

النتيجة

ولكن للخصم ان ينكسر المقدمات او بعضها ، غير ان -
هناك قضايا لا يستطيع الخصم انكارها وناتجها يصبح ملزمة
له وقد ذكر الغزالي منها ما يأتى :

الحسابات :

وهى القضايا التى تدرك بالحس الظاهر او الباطن
كقولنا : كل حادث له سبب وفى العالم حوادث فلها اذن سبب
فاننا ندرك بالمشاهدة تعدد النهايات وكثرة الامطار
وغيرها ، فانها قد وجدت بعد ان لم تكن .

واما القضايا المستندة الى الحس الباطن فاننا نشعر
بالجوع بعد الشبع وبالرى بعد الظمأ ، والسعادة بعد الحزن
وبالسرور بعد الالم ، والنتائج الخاضعة من هذه القضايا لا ينكرها
الا كل مكابد .

٢ - العقليات :

وهى القضايا التى يحكم بها العقل بدهة دون نظر
كقولنا الواحد نصف الاثنين ، وقد مثل الغزالي لها بقوله : العالم
لا يهبط الحوادث وكل ما لا يسبق الحوادث فهو حادث فالعالم
حادث ، فلا يستطيع انسان انكار القول بان كل ما لا يهبط

الحوادث فهو حادث ، لأن العقل يحكم بدهشة أن ما لا يسبق الحوادث إما أن يكون معها أو بعدها وليس هناك قسم ثالث ونتيجة هذا القياس تكون ملزمة للخصم .

٣ - المتواترات :

وهي القضايا التي تثبت عن طريق الأخبار المنقولة من جماعة عن جماعة يستحيل اتفاقهم على الكذب مثل : محمد جاء بالمعجزة وكل من جاء بالمعجزة فهو صادق محمد صادق .

٤ - القضايا المستندة إلى أصل الحسن أو العقل أو التواتر :
كقولنا : العالم حادث وكل حادث له سبب فانه الخصم لا ينكر المقدمة الاولى حيث قد استندت على أصل آخر حتى .

السمعيات :

وهي القضايا التي وصلتنا عن طريق السمع من القرآن الكريم أو السنة الشريفة ، ولو اردنا جعلها في دليل لكنت هكذا :
" المعاص كائنة وكل كائن فهو بمشيئة الله تعالى فالمعاصي بمشيئة الله تعالى " .

فالمقدمة الاولى : تستند إلى الحسن والثانية تستند إلى -
السمع الحديث الرسول الكريم (ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن)
ولا يستطيع احد معاداة الشرع فينكر ذلك .

القضايا المسلمة من الخصم :

وهذا النوع من القضايا يقوم على ما يعترف به الخصم ويمتدحه
فنجعله مقدمة لدليل حيث لا يستطيع انكاره والا هدم مذهبه من أساسه
فمثلا لو اعتقد الخصم أن حركته الفلك لانهائية أوضحنا له بأن هذا
يؤدي الى التناقض لأن اللامتناهى قد ينتهى .

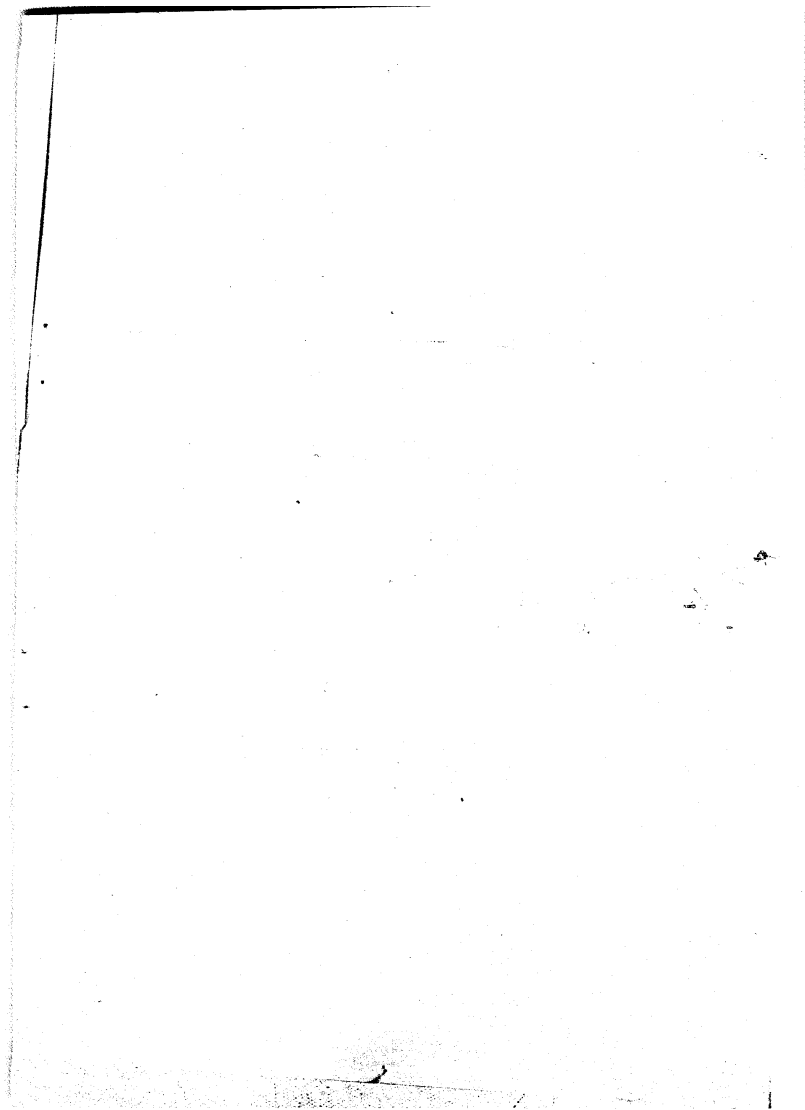
فلو نظرنا مثلا الى حركات الفلك فى هذه اللحظة لوجدناها
منتهية ولها أول وهو هذه اللحظة وقد مر ذلك سابقا .

هذه القضايا التى ذكرها الغزالي ان ركب منها قياس فـان
النتيجة لا يستطيع أن ينكرها الا من لا عقل له .

مع هذا فان القضايا لا يمكن استعمالها لجميع الناس ، فـاذا
أمكن استعمال القضايا الحسية والعقلية لكافة الناس تقريبا ، فاننا
لا نستطيع ذلك مع بقية القضايا ، فالتواترات مثلا لا تفيد الا من وقع له
التواتر فرب قضايا يثبت تواترها لجماعة دون أخرى ، والسمعيات مثلا
لا تستعمل الا لمن ثبت عنده الدين ونصوصه المسموعة .

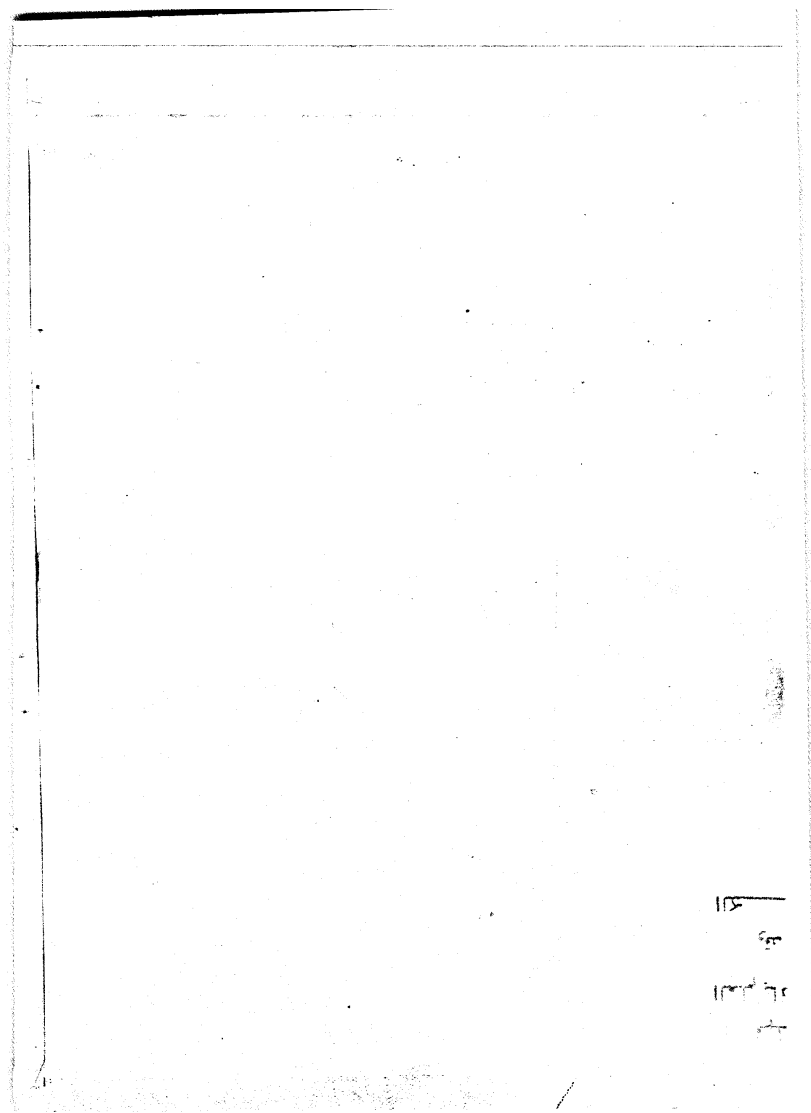
وكذلك المقدمات التى يسلم بها الخصم لا تفيد الا مع الذى يسلم
بها ويمتدحها .

وبهذا نأتى الى نهاية التمهيدات التى ذكرها الغزالي ، ثم
نبدأ على بركة الله فى شئ الأقطاب التى هى كما يقول الغزالي مقاصد
هذا الكتاب .

الفصل الرابع

النَّظَرُ فِي ذَاتِ اللَّهِ وَفِيهِ عَشْرُ عَاوِيٍّ

١٢٣٤

((القطب الأول))

(في النظر في ذات الله وفيه عشر دعاوى)

الدعوة الأولى

(١) وجوده تعالى :

برهانه انا نقول : كل حادث فلحدوثه سبب والعالم حادث
فيلزم منه أن له سببا ، ونعني بالعالم كل موجود سوى الله تعالى
ونعني بكل موجود سوى الله تعالى الأجسام كلها وأعراضها ، وشريح
ذلك بالتفصيل .

انا لانشك في أصل الوجود ثم نعلم أن كل موجود اما متحيز أو
غير متحيز ، وأن كل متحيز ان لم يكن فيه اثلاث فنسميه جوهرًا فردا وأن
اثلاث الى غيره سميناه جسما ، وأن غير المتحيز اما أن يستدعي وجوده
جسما يقوم به ، ونسميه الأعراض أو لا يستدعيه وهو الله سبحانه وتعالى .
فأما ثبوت الأجسام وأعراضها فمعلم بالمشاهدة ولا يلتفت الى من
يتنازع في الأعراض وان طال فيها صياحه وأخذ يلتبس منك دليلا عليه فسان
شفيه ونزاعه والتماسه وصياحه ان لم يكن موجودا فكيف تشتغل بالجواب
عنه والاصفاء اليه .

وان كان موجودا فهو لامحالة غير جسم المتنازع اذا كان جسما
موجودا من قبل ولم يكن المتنازع موجودا فقد عرفت أن الجسم والمعرض
المدركان بالمشاهدة .

فأما موجود ليس بجسم ولا هو بجوهر متحيز ولا غرض فيه فلا يدرك
بالحس ونحن ندعى وجوده ، وندعى أن العالم موجود به ويقدر أنه
يدرك بالدليل لا بالحس .

(٢) والدليل ما ذكرناه :

وهو أن كل حادث فلحدوثه سبب والعالم حادث ، فلنرجع إلى
تحقيقه ، فقد جمعنا معه أصلين فلحلل الخصم ينكرها فنقول له نفي أي
الأصلين تنازع ، فإن قال إنما أنا نازع نفي قولك ، أن كل حادث فلسه
سبب فمن أين عرفت هذا ؟

(٣) فنقول : أن هذا الأصل يجب الإقرار به فإنه أولى ضروري نفس
العقل ، ومن يتوقف فيه فأنما يتوقف لأنه ربما لا يتكشف له ما نريد بل فقط
الحادث ولفظ السبب وإذا فهمهما صدق عقله بالضرورة بأن لكل حادث
سببا - فإن نفي بالحادث ما كان معدوما ثم صار موجودا .

فنقول : وجوده قبل أن وجد كان محالا أو ممكنا ، وما ظل أن يكون
محالا لأن المحال لا يوجد قط ، وإن كان ممكنا فلسنا نعني بالممكن
إلا ما لا يجوز أن يوجد ويجوز أن لا يوجد ، ولكن لم يكن موجودا لأنه
ليس يجب وجوده لذاته ، إذ لو وجب وجوده لذاته لكان واجبا لا ممكنا
بل قد انتفى وجوده إلى مرجح لوجوده على العدم حتى يتبدل العدم
بالوجود .

فإذا كان استمرار عدمه من حيث أنه لا مرجح للوجود على العدم
فما لم يوجد المرجح لا يوجد الوجود ، ونحن لانريد بالسبب إلا المرجح

والحاصل أن المعدم المستمر العدم لا يتبدل عدمه بالوجود مالم يتحقق أمر من الأمور ، يرجع جانب الوجود على استمرار العدم ، وهذا إذا تم وحصل في الذهن معنى لفظه ، كان العقل مضطرا إلى التصديق به - فهذا بيان اثبات هذا الأصل وهو على التحقيق شرح اللفظ الحادث والسبب الا اقامة دليل عليه .

(٤) فان قيل لم تتكبرون على من ينازع في الأصل الثاني وهو قولكم ان العالم حادث .

فنقول : ان هذا الأصل ليس بأولى في العقل ، بل تثبته ببرهان منظم من أصلين آخرين هو أنا نقول : ان قلنا ان العالم حادث أردنا بالعالم الآن الأجسام والجواهر فقط .

فنقول : كل جسم فلا يخلو عنه الحوادث وكل مالا يخلو عنه الحوادث فهو الحادث فيلزم منه أن كل جسم فهو حادث . ففي أي الأصلين النزاع؟

فان قيل : لم قيل أن كل جسم أو متحيز فلا يخلو عن الحوادث . قلنا لأنه لا يخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان فان قيل أدعيت وجودهما ثم حدوتهما فلا نسلم الوجود ولا الحدوث .

قلنا هذا سؤال قد طال الجواب عنه في تعانيف الكلام وليس يستحق هذا التطويل فانه لا يهدر قط من مسترشد ان لا يستريب عاقل قط في ثبوت الأعراض في ذاته من الآلام والأسقام والجوع والمطش وسائر الأحوال ولا في حدوتهما - وكذلك اذا نظرنا الى أجسام العالم ، لم

نسترب في تبدل الأحوال عليها وإن تلك التبدلات حادثه ، وإن صدر
من خصم معاند فلا معنى للاشتغال به .

وإن فرض فيه خصم معتقد لما تقوله فهو فرض محال إن كان الخصم
غافلاً ، بل الخصم في حدوث العالم الفلاسفة وهم يرجعون بأن أجسام
العالم تنقسم إلى السموات وهي متحركة على الدوام وأحاد حركاتها
حادثه ولكنها متلاحقة على الاتمال أزلاً وأبداً ، وإلى العناصر الأربعة
التي يحويها مقعد فلك القمر وهي مشتركة في مادة حاملة لصورها وكذلك
أعراضها وتلك المادة قديمة .

والصور والأعراض حادثه متعاقبة عليها أزلاً وأبداً وإن الماء ينقلب
بالحرارة إلى والهواء يستحيل بالحرارة نارا .

وهكذا بقية العناصر .

وانها تمتنع امتزاجات حادثه فتتكون منها المعادن والنباتات
والحيوان فلا تنفك العناصر عن هذه الصور الحادثه أبداً ، ولا تنفك
السموات عن الحركات الحادثه أبداً وانما ينازعون في قولنا إن ما لا يخلو
عن الحوادث فهو حادث فلا معنى للاعتناء في هذا الأصل ، ولكننا
لأقامة الرسم نقول للجوهر بالضرورة لا يخلو عن الحركة والسكون وهما
حادثان .

أما الحركة فحدوثها محسوس ، وإن فرض جوهر ساكن كالأرض ففرض
حركته ليس بمحال ، بل تعلم جوازه بالضرورة .

وإذا وقع ذلك الجائز كان حادثاً وكان معدماً للسكون ، فيكون

السكون أيضا قبله حادث لأن القديم لا يتعدم كما سنذكره في أقامة
الدليل على بقاء الله تعالى .

وان أردنا سياق دليل على وجود الحركة زائدة على الجسم قلنا
أنا إذا قلنا هذا الجوهر متحرك أثبتنا شيئا سوى الجوهر بدليل أننا
إذا قلنا هذا الجوهر ليس يتحرك صدق قولنا .

وان كان الجوهر باقيا ساكنا - فلو كان المفهوم من الحركة عين
الجوهر لكان نفيها نفي عين الجوهر - وهكذا يطرد الدليل في اثبات
السكون ونفيه وعلى الجملة فذلك الدليل على الواضحات يزيدنا غموضا
ولا يفيدنا وضوحا .

(٥) فان قيل فهم عرفت أنها حادثة ؟ فلعلها كانت كائنة فظهرت قلنا
لو كنا نشتغل في هذا الكتاب بالقضول الخارج عن المقصود لأبطلنا
القول بالكمون والظهور في الأعراض رأسا ولكن مالا يبطل مقصودنا فلا
نشتغل به بل نقول :

الجوهر لا يخلو عن كون الحركة فيه أو ظهورها وهما حادثان فقد
ثبت أن لا يخلو عن الحوادث .

(٦) فان قيل فلعلها انتقلت إليه من موضع آخر فهم يعرف بطلان القول
بانتقال الأعراض - قلنا قد ذكر في إبطال ذلك أدلة ضعيفة لا تنطوّل
الكتاب بنقلها ونقصها ولكن الصحيح في الكشف عن بطلانه أنه تبين أن
تجهيز ذلك لا يتسع له عقل من لم يزهل عن فهم حقيقة العرض وحقيقة
الانتقال ومن فهم حقيقة العرض تحقق استحالة الانتقال به - وبهاته :

أن الانتقال عبارة أخذت من انتقال الجوهر من حيز إلى حيز وذلك
يثبت في العقل أن فهم الحيز وفهم اختصاص الجوهر بالحيز زائدا
على ذات الجوهر ، ثم علم أن العرض لا بد له من محل ، كما لا بد للجوهر
من حيز ، فيتخيل أن إضافة العرض إلى المحل كإضافة الجوهر إلى الحيز
فيسبق منه إلى الوهم إمكان الانتقال عنه كما في الجوهر .

ولو كانت هذه المقايضة صحيحة لكان اختصاص العرض بالمحل كوناً
زائداً على ذات العرض والمحل ، كما أن اختصاص الجوهر بالحيز كوناً
زائداً على ذات الجوهر والحيز ، ولصار يقيم بالعرض عرض ثم يفتقر قيام
العرض بالعرض إلى اختصاص آخر يزيد على القائم والمقيم به وهكذا يتسلسل
يؤدي إلى أن لا يوجد عرض واحد مالم توجد أعراض لا نهاية لها .

فلنبحث عن السبب الذي لأجله فترق بين اختصاص العرض بالمحل ،
وبين اختصاص الجوهر بالحيز في كون أحد الاختصاصين زائداً على ذات
المختص دون الآخر فمنه يتبين الغلط في توهم الانتقال ، والمعرفية
أن المحل وإن كان لازماً للعرض كما أن الحيز لا تم للجوهر ولكن بين
اللازمين فترق أن رب لا تم ذاتي للشيء ، ورب لا تم ليس بذاتي للشيء .

وأعني بالذاتي ما يجب ببطلانه بطلان الشيء ، فإن بطل نفسي
الوجود بطل به وجود الشيء ، وإن بطل في العقل بطل وجود العلم
به في العقل ، والعيز ليس ذاتياً للجوهر .

فإننا نعلم الجسم والجوهر أولاً ثم ننظر بعد ذلك في الحيز أهو
أمر ثابت أم هو أمر موهوم ؟

وتتوصل الى تحقيق ذلك بدليل وتدرك الجسم بالحس في المشاهدة
من غير دليل •
فلذلك لم يكن الحيز المعين مثلا لجسم زيد ذاتيا لزيد • ولم يلزم
من فقد ذلك الحيز وتبدله بظلان جسم زيد •

وليس كذلك طول زيد مثلا • لأنه عرض في زيد لا نعلقه في نفسه دون
زيد بل تنقل زيدا الطويل • فطول زيد يعلم تابعا لوجود زيد ويلزم من
تقدير عدم زيد بظلان طول زيد - فليس لطول زيد قوام في الوجود •
وفي العقل دون زيد • فاختصاصه بزيد ذاتي له أي هو لا ذاته
لا لمعنى زائد عليه هو اختصاص • فان بطل ذلك الاختصاص بطلت ذاته
والانتقال يبطل الاختصاص فيبطل ذاته إذ ليس اختصاصه بزيد زائدا على
ذاته • أعني ذات العرض يختلف اختصاص الجوهر بالحيز فانك زائد عليه
فليس في بطلانه بالانتقال ما يبطل ذاته •

ورجع الكلام الى أن الانتقال يبطل الاختصاص بالمحل • فان كان
الاختصاص زائدا على الذات لم تبطل به الذات • وان لم يكن معنى زائدا
بطلت ببطلانه الذات •

فقد انكشف هذا وآل النظر الى أن اختصاص العرض بمحل لم يكشف
زائدا على ذات العرض • كاختصاص الجوهر بحيزه وذلك لما ذكرناه من
أن الجوهر عقلي وحده ونقل الحيز به لا الجوهر عقل بالحيز •

وأما العرض فانه عقل بالجوهر لا بنفسه فذات العرض هو كونه للجوهر
المعين وليس له ذات سواء •

فاذا قدرنا مفارقتها لذلك الجوهر المعين فقد قدرنا عدم ذاته .

وانما فرضنا الكلام في الطول لفهم المقصود - فانه وان لم يكن عرضا ولكنه عبارة عن كثرة الأجسام في جهة واحدة ، ولكنه مقرب لفرضنا الى الفهم ، فاذا فهم فلننقل البيان الى الأعراض .

وهذا التوفيق والتحقيق وان لم يكن لاثقا بهذا الايجاز ولكن افترض اليه لأن ما ذكر فيه غير مقنع ولا عاف .

فقد فرضنا من اثبات أحد الأصلين وهو أن العالم لا يخلو عن الحوادث فانه لا يخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان ، وليسا بمنتهيين مع أن الأطنا ب ليس في مقابلة خصم معتقد اذا جمع الفلاسفة على أن أجسام العالم لا تخلو عن الحوادث وهم المنكرون لحدوث العالم .

(٧) فان قيل فقد بقي الأصل الثاني وهو قولكم : أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث فما الدليل عليه ؟

قلنا ان العالم لو كان قد بما مع أنه لا يخلو عن الحوادث لثبتت حوادث لانهاية لها وللم أن تكون دورات الفلك غير متناهية الأعداد وذلك محال لأن كل ما يقضى الى المحال فهو محال ، ونحن نبين أنه يلزم عليه ثلاثة محالات :

الأول : أن ذلك لو ثبت لكان قد انقضى ما لانهاية له ووقع الفراغ منه وانتهى ، ولا فرق بين قولنا انقضى ولا بين قولنا انتهى ولا بين قولنا تنهى فيلزم أن يقال قد تنهى ما لا يتناهى ومن المحال

البين أن يتناهي مالا يتناهي وأن ينتهي وينقضى مالا يتناهي .

الثاني : أن دوراء الفلك أن لم تكن متناهية فهي إما شفع وإما وتر
وإما لا شفع ولا وتر ، أو شفع وتر معا ، وهذه الأقسام الأربعة
محال فالمقتضى اليه محال ، إذ يستحيل عدد لا شفع ولا وتره
أو شفع وتر معا فإن الشفع هو الذي لا ينقسم إلى متساويين
كالمهرة مثلا .

والوتر هو الذي لا ينقسم إلى متساويين كالتسعة ، وكل عدد
مركب من آحاد ، إما أن ينقسم بمتساويين أو لا ينقسم بمتساويين
وإما أن يتصف بالانقسام وعدم الانقسام أو يفك عنهما جميعا ،
فهو محال .

وباطل أن يكون شفعا ، لأن الشفع إنما لا يكون وترًا لأنه يحوز
واحد . فإذا انضاف إليه واحد صار وترًا فكيف أعوزه الذي
لا يتناهي واحد . ومحال أن يكون وترًا لأن الوتر يصير شفعًا
بواحد فينتهي وترًا لأنه يحوز ذلك الواحد فكيف أعوزه الذي
لا يتناهي واحد .

الثالث : أنه يلزم عليه أن يكون عددان كل واحد فيهما لا يتناهي ثم أن
أحدهما أقل من الآخر ومحال أن يكون مالا يتناهي أقل مسا
لا يتناهي ، لأن الأقل هو الذي يحوزه شيء ، لو أشبه إليه لصار
متساويا ، وبالا يتناهي كيف يحوزه شيء ، وبأنه أن زحل عندهم
يدور في كل ثلاثين سنة دوره واحدة .

والشمس في كل سنة دورة واحدة فيكون عدد دورات زحل مثل
ثلاث عشر دورات الشمس ، إذ الشمس تدور في ثلاثين سنة
دورة وزحل يدور دورة واحدة ، والواحد من الثلاثين ثلاث عشر
ثم دورات زحل لانهاية لها ، وهي أقل من دورات الشمس
إذ يعلم بالضرورة أن ثلاث الشيء أقل من الشيء ، والقمر يدور في
السنة اثني عشرة مرة فيكون عدد دورات الشمس نصف عدد
دورات القمر ولك واحد لانهاية له وبعضه أقل من بعض فذلك
من المحال البين .

(٨) فان قيل مقدورات الباري تعالى عندكم لانهاية لها ، وكذا معلوماته
والمعلومات أكثر من المدورات ، إذ ذات القديم تعالى وصفاته معلومة له
وكذا الموجود المستمر الوجود وليس شيء من ذلك مقدورا .

قلنا نحن إذا قلنا لانهاية لمقدوراتهم لم نرد به بقولنا لانهاية
لمعلوماتهم بل نريد به أن لله تعالى صفة يعبر عنها بالقدرة يتأني بها
الاجاز وهذا الثاني لا ينعدم قط .

وليس تحت قولنا هذا الثاني لا ينعدم اثبات أشياء فصل عن أن :
توصف بأنها متناهية أو غير متناهية .

وانما يقع هذا الغلط لمن ينظر في المعاني من الألفاظ ، فيرى
توازن لفظ المعلومات والمقدورات من حيث التعريف في اللغة فيطعن
أن المراد بهما واحد - هيهاك لانسابة بينهما البتة ، ثم تحت قولنا

المعلومات لانهاية لها أيضا سريخالف السابقة منه الى الفهم اذ السابق
منه الى الفهم اثبات أشياء تسمى معلومات لانهاية لها وهو محال • بل
الأشياء هي الموجودات وهي متناهية ولكن بيان ذلك يستدعي تطويلا •

وقد اندفع الأشكال بالكشف عن معنى • ففى النهاية عن المقدورات
فالنظر فى الطرف الثانى وهو المعلومات يستغنى عنه فى دفع الاستلزام
فقد بانت صحة هذا الأصل بالمنهج الثالث من مناهج الأدلة المذكورة
فى التمهيد الرابع من الكتاب •

وعند هذا يعلم وجود الصانع اذ بان القياس الذى ذكرناه وهو
قولنا أن العالم حادث وكل حادث فله سبب فالعالم له سبب •

فقد ثبتت هذه الدعوى بهذا المنهج ولكن بعد لم يظهر لنا
الا وجود السبب: أما كونه حادثا أو قديما وصفاته فلم يظهر بمسدد
فلنفتغل به •

(القطب الأول في ذات الله)

وفيه عشر دعاوى

الدعوة الأولى : وجوده تعالى تقدس :

يقصد الغزالي من هذا الدليل اثبات وجوده تعالى ، وقيل
توضيح ذلك بالدليل لا بد لنا أن نقف على معنى ما يأتي :

١ - الوجود

٢ - الجسم والجوهر والمرض .

٣ - التحيز وغير التحيز

(١) بمعنى الوجود هو التحقيق ، والموجودات هي الـذوات
المتحققة ، ولا يمكن انكار هذه الموجودات التي في الخارج
وهي تشمل الوجود التحيز وغير التحيز .

فالتحيز : هو ما شغل مقدارا من الفراغ ويشمل :

أ - الجوهر الفرد وهو ما لا تركيب فيه وذلك كالذرة مثلا .

ب - الجسم : وهو ما تألف من جوهرين فصاعدا .

وأما غير التحيز : فهو ما لا يشغل مقدارا من الفراغ ويشمل :

أ - المرض : وهو ما يحتاج في وجوده الى جسم يتم به

كالحركة والسكون واليباض والسواد مثلا .

ب - الذات العلوية : وهو ما لا يحتاج في وجوده الى غيره ، بل

ان جميع الأشياء في حاجة اليه .

بقى أن تعرف بعد ذلك أن العالم هو كل ما سوى الله تعالى
ويشمل العرض والجوهر والجسم •

ولا شك أننا ندرك بالحواس وجود العالم ولا عبرة لمن يعترض على
وجود الأعراض لأن اعتراضه هذا دليل على وجودها ، فإن صوته
هذا المعترض به قد وجد بعد سكوت وهو عرض من الأعراض ولا تشغل
أنفسنا بالرد عليه في حالة سكوته وعدم اعتراضه •

وأما وجود الله فلا يثبت بالحس بل بالعقل لأنه ليس متحيزا
ولا عرضا ولا جوهرًا والدليل العقلي على وجوده تعالى هو :
أن العالم حادث وكل حادث له سبب فالعالم له سبب •

وهذا دليل كما علم من الشكل الأول وشروط إنتاجه مستوفاه وهي
إيجاب الصغرى وكلية الكبرى ، فالمقدمة الكبرى هي قولنا (كل حادث
له سبب) بديهية تحتاج فقط إلى توضيح معنى الحادث ومعنى السبب
حتى ندرك الثلاثم القائم بينهما ونحكم أن كل حادث لابد له من سبب •

فالحادث : هو ما وجد به العدم — هذا الموجود قبل أن يوجد
لا جائز أن يكون وجوده محالا لأن المحال يمتنع وجوده •
ولا واجبا لذاته والا لما كان معدوما قبل الوجود ، وإذا لم يكن
محالا ولا واجبا كان ممكنا •

والممكن : يستوى في العقل وجوده وعدمه ، فإذا وجد فلا بد من
مرجح يرجح وجوده على عدمه — هذا المرجح هو ما نطلق عليه •

السبب : وهو الله تعالى وبهذا انتهينا من المقدمة الكبرى
هـ بقيت معنا المقدمة الصغرى وهى (العالم حادث) وتحتاج الى
دليل وقبل الدخول فى هذا الدليل نلفت أنظاركم الى أن المقصود من
العالم هنا الأجسام والجواهر فقط هـ والبرهان على المقدمة الصغرى
هو كل الأجسام لا تخلو عن الحوادث وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو
حادث أما كون الأجسام لا تخلو عن الحوادث فلأنها لا تخلو عن الحركة
والسكون وهما حادثان هـ وهذا الحدوث لا يشك فيه عاقل هـ كما لا يشك
فى وجود الألم والسرور والجوع والعطش . . الخ هـ وما يحرض له من هذا
كله .

كذلك اذا نظرنا الى أجسام العالم فانه لا شك فى تبدل الأحوال
عليها ولا فى حدوث ذلك فالإنسان قد يتغير من قصر الى طول وما شابه
ذلك هـ ولا يجادل فى هذا الا معاند ولذلك فلا نشغل أنفسنا بالسرد
عليه .

موقف الفلاسفة من حدوث العالم

ان الفلاسفة يذهبون الى أن العالم قديم ، ومع هذا فانهم يشيئون وجود الأعراض وحدوثها ، فالعالم عندهم ينقسم الى علسوى وسفلى .

أما العلوى : فان الكواكب تدور دائما وأحاد حركاتها حادثة دون جملة الحركات بمعنى أن كل حركة تكون فى وقت معين فهى نفس ذلك الوقت حادثة .

وأما السفلى : فهو مكون عندهم من الماء - الهواء - النار - التراب ، وهذه العناصر الأربعة مشتركة فى مادة حاملة لصورها وأعراضها المختلفة هذه المادة قديمة - أما ما يقوم بها من صور وما يطرأ عليها من تحولات مختلفة فهى حادثة حيث يتحول الماء بالحرارة الى هواء والهواء الى نار كذلك تنتج بقية العناصر امتزاجات حادثة فتتكون المعادن والنباتات والحيوانات .

نخلص من هذا كله الى أن الفلاسفة لا ينفكون وجود الأعراض ولا حدوثها مع قولهم يقدم العالم أى مادته أو الهولى كما يسمونها هذا ويلاحظ أن قولنا (كل الأجسام لا تخلق عن الحوادث) واضح ، ومع هذا فقد أقننا دليلا عليه .

بأن الجواهر والأجسام لا تنفك عن الحركة أو السكون وهما حادثان فالحركة بالمشاهدة الحس ، وكذلك السكون فانه ظاهر فى الأجسام التى سكنت بعد حركة .

واذا فرضنا جوهرنا ساكنا مثل الأرض فإن حركتها ليست محالة
كبقية الكواكب ، وإذا حدثت هذه الحركة أعدت السكون وعدمه دليل
حدوثه ، لأن القديم لا ينعدم فالحركة والسكون حادثان وعلى هذا
فإن الأجسام لا تخلو عن الحوادث .

اعتراضات والرد عليها :

لقد ورد اعتراضات على القول بحدوث الأعراض نوجزها فيما يأتي :

(أ) ان الحركة قد تكون كائنة في الجسم ثم ظهرت فهي على ذلك

قديمة وليست حادثه - والرد على ذلك يسير .

فإن الكون في الجسم حادث بدليل ظهور الحركة بعده وليسو

كان الكون قديما لما عدم بالظهور لأن القديم كما علمت لا ينعدم .

(ب) ان الحركة قديمة وأنها تنتقل من جسم الى جسم فلا تكون حادثه

في الجسم الثاني بعد عدم وانما منتقلة اليه فقط ، والرد على ذلك

بإيجاز ان المجوزين لذلك قاسوه على جواز انتقال الأجسام من

محل الى آخر .

وهذا القياس فيه مغالطة لأن انتقال الأجسام من حيز الى آخر

لا يبطل الأجسام بل يبقى كما هي وذلك كانتقالك من جامعة الأزهر

الى جامعة القاهرة ، فوجودك على حالة فاختصاص الجسم بالحيز

ليس اختصاصا ذاتيا .

فقد يتصور الجسم بدون حيزه ، وهذا بخلاف احتياج العرض الى

محل فانه لا يتصور المحل الا به ، ولذلك فإن اختصاص المحل

المعرض لان لم لزوما ذاتيا وبهذا فيبطل ادعاءه . فان ادعاه من
جسم الى جسم وبهذا تعلم المقدمة الصغرى . دليل حدوث
المعنى . ثم يصرح
المعنى
ولم يبق معنا الا المقدمة الكبرى القائلة (كل ما لا يخلو عن
الحوادث فهو حادث) فانها في حاجة الى دليل فقد يتعرض
الخصم عليها ويقول : لا مانع أن تكون هناك حوادث لا يخلو العالم
فيها مع بقاء قديما ولذلك فان هذه المقدمة في حاجة الى دليل
فليس - ذلكم أن الخصم يقول بقديم العالم ونحن نقول بحدوثه .
ألا : لو كان العالم قديما مع قيام حوادث به لثبت حوادث ليس لها
نهاية ولذات دورات الفلك غير متناهية الأعداد .
ولكن التالي باطل فيبطل ما أدى اليه وهو القدم وثبت نقيضه وهو
الحدوث والملازمة واضحة فمادت الأجسام قديمة وهي مشتملة على
أعراض لا نهاية لها لثم وقوع ما لا نهاية له من الحوادث .
وأما بطلان التالي وهو وقوع ما لا نهاية له من الحوادث فلانه يؤدي
الى التناقض وهو أن ما لا نهاية له له نهاية .
فلو وقفنا مثلا عند حدث - سرور - لحدث - قد انتهت لأن -
سما أولا وهو أن مع انه لا نهاية له في الماضي ومن ذلك فقد
تناهى ما لا نهاية له وهو تناهى هذا أولا .
ثانيا : لو كانت دورات الفلك غير متناهية مع دواها اما شفع واد -
والشفع هو الذي يقبل الانعكاس الى مساويين ه والوتر هو الذي

لا ينقسم الى متساويين •

واما لا شفع ولا وتر • واما شفع ووتر معا • هذه هي القسمة العقلية للعدد - وكما تعلمون أن الأخيرين محالان • فلم يبق الا الاحتمال الأول وهو أن العدد اما أن يكون شفعا واما أن يكون وترا والوتر يحتاج الى واحد كي يصبح شفعا • وكذلك الشفع في حاجة الى واحد ليكون وترا • ومعنى هذا أن كلا منهما يحتاج الى واحد وهذا يدل على أنه متناه لأنه لو كان كل منهما غير متناه لم يكن محتاجا لاحتياج دلالة على أن كلا منهما متناه •

وثالثا : لو كانت حركات الافلاك غير متناهية لوجد عددان غير متناهيين وأحدهما أقل من الآخر وهذا محال •

فزحل مثلا يدور في كل ثلاثين سنة دورة واحدة • والشمس تدور في كل سنة دورة واحدة • والقمر يدور كل شهر دورة • الخ • ولا يمكن أن نقول ان دورات زحل والشمس متساويان • بل دورات زحل أقل • فلو كان كل منهما غير متناه في عدد الدورات فلا يمكن أن يكون أحدهما أقل من الآخر • فلا بد لمعرفة الأقلية والأكثرية أن تكون أعداد كل منهما متناهية لأن عدم التناهي في الأعداد يؤدي الى أن تكون دورات الأقل تتساوى مع الأكثر وهذا محال فما أدى اليه من عدم التناهي محال •

وبهذا نبطل دعوى الخصم القائلة بأن العالم قديم مع أن به

حوادث وتسبب عند ذلك وهو أن العالم حادث لأن كل ما يخلو
عن الحدوث فهو حادث هذا ولم يبق معنا من هذه الدعاوى
غير اعتراض خلاصته .

أنتا تساوى بين مقدورات الباري ومعلوماته في عدم التناهي مع
أن مقدوراته تعالى أقل حيث تتعلق بالمسكنات فقط .
أما معلوماته تعالى فإنها تتعلق بالمسكنات والواجبات والمستحيلات
مع أننا نرفض وجود عدد من غير تناهيين وأحدهما أقل من الآخر .

والجواب على هذا الاعتراض :

ان قولنا مقدورات الله لا تنتهى مرادنا منها أن لله صفة هي
القدرة بها يتأتى الإيجاد أى يصح وقوع الإيجاد بها وهذا لا نهاية له
ولا يدل هذا على وجود أعضاء بالفعل فضلا عن أن توصف بأنها متناهية
أو غير متناهية وبهذا يبطل الاعتراض .

ويتم الدليل على وجود الله تعالى وهو .

أن العالم حادث وكل حادث له سبب فالعالم له سبب وهو —
الله تعالى .

((الدعوة الثانية))

ندعي أن السبب الذي أثبتناه لوجود العالم قديم .
فانه لو كان حادثا لانتقل الى سبب آخر وكذلك السبب الآخر
ويتسلسل اما الى غير نهاية وهو محال ، واما الى أن ينتهي السبب
قديم لا محالة يقف عنده وهو الذي نطلبه ونسميه صانع العالم ولا بد من
الاعتراف به بالضرورة .

ولا معنى بقولنا قديم الا أن وجوده غير مسبوق بعدم ، فليس
تحت لفظ القديم الا احيات موجود ونفى عدم سابق فلا تظن أن القديم
معنى زائد على ذات القديم فليزك أن تقول ذلك المعنى أيضا قديم
بقدم زائد عليه ويتسلسل الى غير نهاية .

(الدعوة الثانية)

قدمه تعالى :

وصلنا من الدليل السابق الى أن للعالم سببا ولكننا لم نتعرض
لهذا السبب بالقدم أو بالحدث وصاحب الاقتصاد في الاعتقاد نرى
هذه الدعوى بثبت أنه تعالى - قديم والدليل على ذلك ما يأتي :

أنه لو لم يكن قديما لكان حادثا ولو كان حادثا لاحتاج الشيء
محدث فيتسلسل والمحدث ان كان قديما ثبت المطلوب وان كان حادثا
احتاج كذلك الى محدث الأمر - وأنتم تعرفون التسلسل باطل فيطل
ما أدى اليه وهو كونه حادثا وثبت أنه قديم وهو المطلوب .

هذا والمراد بالقدم هنا هو : عدم أولية الوجود وأنه سبحانه
الأول لوجوده فلم يسبق جل جلاله بعدم .
وسا نجدد الإشارة اليه أن القدم ينقسم الى :

- (أ) قدم زمني : وهو وجود الشيء في الزمن الممتد في الأزل والانتهائي
- (ب) قدم اضافي : وهو قدم الشيء بالنسبة الى شيء حادث بعده وذلك
مثل قدم الأب بالنسبة الى الابن .
- (ج) قدم ذاتي : وهو عدم الاحتياج الى الغير في الوجود وهذا مما
نريده لأنه لا يكون مسبوقا بعدم البتة .

((الدعوى الثالثة))

ندعى أن صانع العالم مع كونه موجودا لم يزل فهو باق لا يزال لأن
ما ثبت قدمه استحالة عدمه ، وإنما قلنا ذلك لأنه مما تقدم لا ينفي عدمه
إلى سبب فانه طارىء بعد استمرار الوجود في القديم .

وقد ذكرنا أن كل طارىء فلا بد له من سبب من حيث أنه طارىء لا
من حيث أنه موجود .

وكما انتفى تبدل العدم بالوجود إلى مرجح للوجود على العدم فكذلك
ينتفى تبدل الوجود بالعدم إلى المرجح للعدم على الوجود ، وذلك
المرجح إما فاعل بعدم القدرة أو ضد أو انقطاع شرط من شروط الوجود .

وبحال أن يحال على القدرة أن الوجود شيء ثابت يجوز أن يصدر
عن القدرة فيكون القادر باستعماله فعل شيئا والعدم ليس بشيء فيستحيل
أن فعلا واقعا بأثر القدرة .

فأنا نقول فاعل العدم هل فعل شيئا ؟ فإن قيل نعم كان محسباً
لأن النفي ليس بشيء ، وإن قال المعتزلي : إن العدم شيء ، وذلك ،
فليست تلك الذات من أثر القدرة فلا ينصف أن يقول أن الفعل الواقع
بالقدرة فعل تلك الذات فإنها أزلية وإنما فعله نفي وجود الذات - ونفس
وجود الذات ليس شيئا ، فإذا ما فعل شيئا وإذا صدق ما فعل شيئا
صدق قولنا أنه لم يستعمل القدرة في أثر البتة فيبقى كما كان ولم يفعل شيئا .

وباطل أن يقال أنه بعدمه ضده لأن الضدان فرض حادثا اندفع
وجوده بمضادة القديم وكان ذلك أولى من أن ينقطع به وجود القديم وبحال

أن يكون له ضد قديم كان موجودا معه في القدم ولم يعد به وقد أعده
الآن هـ وباطل أن يقال لانعدام شرط وجود هـ فإن الشرط أن كان
حادث استحالة أن يكون وجوده القديم مشروطا بحادث هـ وإن كان
قدما فالكلام في استحالة عدم الشرط كالكلام من استحالة عدم
المشروط فلا يتصور عدمه •

فإن قيل فيما اذن تعنى عندكم الجواهر والأعراض قلت :
أما الأعراض فبأنفسها وتعنى بقولنا بأنفسها أن ذاتها لا يتصور
بقا • وبفهم المذهب فيه بأن يفرض في الحركة فإن الأكوان المتعاقبة
في أحيان متواصلة لا توصف بأنها حركات إلا يتلاحقها على دوام سبيل
التجدد ودوام الانعدام - فانها ان فرض بقاؤها كانت سكوتا لا حركة
ولا تعقل ذات الحركة مالم يعقل معها العدم غيب الوجود - وهذا
يفهم في الحركة بخبر برهان •

وأما الاتزان وسائر الأعراض فانما نفهم بها ذكرنا من أنه لو بقى
لاستحالة عدمه بالقدرة وبالفرد كما سبق في القديم ومثل هذا العدم
محال في حق الله تعالى - فاننا بينا قدمه أولا واستمرار وجوده فيها لم
لم يزل فلم يكن من ضرورة وجوده حقيقة فنائه عقبة كما كان من ضرورة
وجود الحركة حقيقة أن تفنى غيب الوجود •

وأما الجواهر فانعدامها بأن لا تخلق فيها الحركة والسكون فينقطع
شرط وجودها فلا يعقل بقاؤها •

(الدعوى الثالثة)

بقا* الله تعالى :

البقا* : هو استمرار الوجود بلا آخر فالله تعالى باق لا آخر لوجوده ولا يلحقه فنا* أو عدم - والدليل على ذلك ما يأتي :

ان صانع العالم قديم وكل قديم يستحيل عليه المعدم فصانع العالم يستحيل عليه المعدم - والمقدمة الأولى قد انتهينا من البرهنة عليها - فيما سبق - فلم يبق غير المقدمة الثانية وهي الكبرى ودليلها •

ان ما ثبت قدمه استحالة عليه المعدم ولعلكم تدركون ذلك اذا علمتم أن القديم اذا انعدم فلا يعدمه الا سبب - وهذا السبب لا يخرج عن واحد من ثلاثة :

(١) أن يكون بفاعل له قدرة تؤثر في عدم القديم •

(٢) أن يكون ضد القديم •

(٣) أن يكون السبب هو فقد شرط من شروط بقائه وكل ذلك محال فـ
أدى اليه من انعدام القديم محال - وليبان ذلك نقول :

أولا * ان كان السبب وجود فاعل له قدرة على عدم القديم فذلك لا يمكن لأن عدم القديم لا يؤثر في قدرة فاعله لأنه ليس بشئ • فهو نفى محض • وأثر القدرة لا بد له وجود وثبوت •

واذا كان المعتزلة يقولون بأن المعدوم شئ • وذات فان هذا لا يتقدح فيما نقوله هنا •

لأن ما هنا نفى وجود ذات كانت موجودة والنفي ليس شيئا بانفائى
والنفي لا يكون أثرا لقدرة الفاعل ، لأنه حينئذ لا يكون فعل شيئا ومن
هنا فقد بطل القول بأن : اعدام القديم يمكن أن يكون بقدره فاعل .
ثانيا : ان كان السبب وجود ضد القديم فكذلك لا يمكن لأن هذا الضد
اما أن يكون قديما أو حادثا .

فان كان قديما مثله فذاك محال لأن الضدين لا يجتمعان - ثم
يستحيل أن يكون له ضد قديم ولم يعدمه من قبل ثم يعدمه الآن وأنتم
تعلمون أن القديم لا يتعدد .

وان كان الضد حادثا فإنه أضعف من القديم ولا يقوى على اعدامه
بل الأولى أن يعدم القديم الحادث .

ثالثا : ان كان السبب هو فقد شرط من شروط بقاء القديم فذلك محال
أيضا لان الشرط اما أن يكون حادثا واما أن يكون قديما .

فان كان حادثا فلا يمكن أن يكون شرطا للقديم ، فلا يحتمل أن
يتوقف وجود القديم على شرط حادث .

وان كان قديما فلا بد له من سبب لاعدائه لأن كل طارئ لابد له
من سبب والسبب لا يخرج عن واحد من الثلاثة المتقدمة وهى :

(١) أن يكون يفاعل له قدره تؤثرنى عدم القديم .

(٢) أن يكون ضد القديم .

(٣) أن يكون السبب هو فقط شرط من شروط بقاءه .

وقد بينا لكم استحالة هذا كله .
وبهذا يثبت أن التقديم يستحيل عليه المدم ويجب له البقاء .

اعراض ورد :

قلنا أن المدم ليس شيئاً ولذا لا يصدر عن القدرة ، ويرد هنا
اعراض وهو : كيف تفتنى اذن الجواهر والأعراض ؟

والرد على ذلك :

ان الأعراض تفتنى بنفسها فذواتها لا بقاء لها لأن حقيقة كل عرض
هو أن يوجد ثم يتعدم .

وأما الجواهر فانها تفتنى بقاء الأعراض ، لأنها هي التي تسدد
الجواهر بالبقاء ، فاذا انقطع شرط وجودها من حركة وسكون انقطع تبعها
لذلك وجودها فلا يعقل لها بقاء .

(الدعوة الرابعة)

نرى أن صانع العالم ليس بجوهر متحيز لأنه قد ثبت قدمه ولو
كان متحيزاً لكان لا يخلو عن الحركة في حيزه أو السكون فيه ، وما لا يخلو
عن الحوادث فهو حادث كما سبق .

فإن قيل هم تنكرون على من يسميه جوهرًا ولا يعتقد متحيزاً ؟
قلنا العقل عندنا لا يوجب الامتناع من إطلاق الألفاظ وإنما يمنع
عنه إما لحق اللغة وإما لحق الشرع ، أما حق اللغة فذلك .
وإذا ادعى أنه موافق لوضع اللسان فيبحث عنه ، فإن ادعى واضعه
له أنه اسم على الحقيقة أى واضع اللغة وضعه له فهو كاذب على اللسان
وإن زعم أنه استعاره نظراً إلى المعنى الذى به شارك المستعار منه
فإن صلح الاستعارة لم ينكر عليه بحق اللغة وإن لم يصلح قيل له خطأ
على اللغة ولا يستعظم ذلك إلا بقدر استعظام منعه من يحد في الاستعارة
والنظر في ذلك لا يليق بمباحث العقول .

وأما حق الشرع وجواز ذلك وتحريمه فهو بحث فقهي يجب طلبه على
الفقهاء ، إذ لا فرق بين البحث عن جواز إطلاق الألفاظ من غير ارادة
معنى فاسد ، وبين البحث عن جواز الأفعال وفيه رأيان أحدهما أن
يقال لا يطلق اسم في حق الله تعالى إلا بالأذن وهذا لم يرد فيه إذن ،
فيحتمل - وإما أن يقال لا يحتمل إلا بالنهي وهذا لم يرد فيه نهى فينظر
فإن كان يوهم خطأ فيجب الاحتراز منه لأن إيهام الخطأ في صفات الله

تعالى حرام ، وان لم يوهم خطأ يحكم بتحريمه فكلا الطريقين محتمل ،
ثم الايهام يختلف باللغات وعادات الاستعمال قرب لفظ يوهم عند قوم
ولا يوهم عند غيرهم *

((الدعوة الرابعة))

أن صانع العالم ليس بجوهر متحيز :

في هذه الدعوى ينفي الفيزيائي عن الله تعالى الجوهرية والتحيز
والمراد بالجوهر هنا هو الجزء الذي لا يتجزأ ودليل ذلك هو لو كسبان
تعالى جوهرًا متحيزًا لقامت به الحركة والسكون وهما حادثان لكن التالي
وهو قيام الحركة والسكون الحادثين محال فما أدى إليه من الجوهرية
محال فثبت نقيضه وهو أنه ليس جوهرًا متحيزًا وأنتم قد علمتم من قبل بأن
قل من قامت به الحوادث فهو حادث وإذا كنا قد وصلنا بالدليل على أنه
تعالى ليس جوهرًا متحيزًا فهل يمكن والأمر كذلك أن نطلق على الله تعالى
لفظ الجوهر خاليًا من التحيز ؟

والجواب على ذلك :

أن العقل يجوز ذلك ، ولنبحث بعد ذلك هل يصح هذا من جهة
اللغة أو من جهة الشرع ؟

أما من جهة اللغة فلم يوضع لفظ مثل هذا ليدل على الله تعالى.

حقيقة ولا على سبيل الاستعارة لعدم استيفاء شروطها •

وأما من جهة الشرع فللفقهاء رأيان :

(١) أنه لا يمكن أن نطلق على الله تعالى من الأسماء إلا بأذن الشرع

ولم يرد إذن من الشرع بذلك فلا يمكن تسميته تعالى بألجوهـ
بناءً على ذلك •

(٢) إذا ورد نص بالنهي لمتنع الاطلاق •

أما إذا لم يرد نص بالنفي نظرنا :

فإذا كانت هذه التسمية توهم معنى لا يابق بذات الله المقدسة

مثل التحيز وما شابه ذلك ابتعدنا عنها لحريتها •

وإن لم توهم التسمية نقصا كالعارف مثلا فإنه يجوز •

(الدعوى الخامسة)

تدعى أن صانع العالم ليس بجسم ، لأن كل جسم فهو متألف من
جوهريين متحيزين ، وإذا استحال أن يكون جوهرًا استحال أن يكون
جسمًا ، ونحن لانعنى بالجسم إلا هذا ، فان سماه جسمًا ولم يفسره
هذا المعنى ثانت الضابطة معه يحق الله أو يحق الشرع لا يحق العقل
فان العقل لا يحكم فى إطلاق الألفاظ ونظم الحروف والأصوات التى هى
اصطلاحات ، ولأنه لو كان جسمًا لكان مقدرا بمقدار مخصوص ويجوز
أن يكون أصغر منه أو أكبر ولا يرجع أحد الحائذين عن الاختصاص إلا
بمخصوص ومزجج كما سبق فيفتقر الى مخصص يتصرف فيه فيقدره بمقدار
مخصوص ليكون مصنوعًا لا صانعًا ومخلوقًا لا خالقًا .

(الدعوى الخامسة)

الله تعالى ليس بجسم :

فى هذه الدعوى يثبت الغزالى ان الله تعالى ليس جسما ، وانتم تعلمون ان الجسم هو ماتركب من جوهريين فاشركما انه قد ينهد وقد ينقص ، يستدل الغزالى على نفى الجسمية على الله تعالى بما يأتى :

(١) لو كان تعالى جسما لكان مركبا من جواهر متحيزة لكن تركبـه من جواهر باطل فيبطل ما ادى اليه وهو انه جسم وثبت نقضه واعنى به انه تعالى ليس جسما .

(٢) انه تعالى لو كان جسما لكان له قدر معين ولاحتاج الى مخصصه يرجح ذلك القدر المعين على غيره من الاقل او الاكبر .

والاحتياج اشارة لحدوث فيبطل كونه جسما وثبت انه ليس بجسم ولكن هل يمكن اطلاق الجسمية عليه سبحانه دون هذا المعنى المحال ؟

والجواب على ذلك مثل ما تقدم فى الدعوى السابقة ليرجع اليه .

(الدعوى السادسة)

ندعي أن صانع العالم ليس بمرض ، لأننا نعلم بالمرض ما يستدعي وجوده ، فإنا نعلم به تلك الذات جسم أو جوهر - وسببها أن الجسم واجب الحدوث فإن الحال فيه أيضا لا محالة إذ يبطل انتقال الأعراض وقد بينا أن صانع العالم قديم فلا يمكن أن يكون عرضا ، وإن فهم من المرض ما هو صفة الشيء من غير أن يكون ذلك الشيء متحيزا فنحن لا نشكر وجود هذا فإنا نستدل على صفات الله تعالى ، نعم يرجع النزاع إلى إطلاق اسم الصانع والفاعل فإن إعلانه على الذات الموصوفة بالصفات أولى من إعلانه على الصفات .

فإذا قلنا الصانع ليس بصفة عيننا به أن الصنع مضاف إلى الذات التي تقوم بها الصفات لا إلى الصفات ، كما أننا إذا قلنا النجار ليس بمرض ولا بصفة عيننا به أن صنعة النجارة غير مضافة إلى الصفات بل إلى الذات الواجب وصفها بجملة من الصفات حتى يكون صانعا ، فكذلك القول في صانع العالم ، وإن أراد المنازع بالعرض أمرا غير الحال في الجسم وغير الصفة القائمة بالذات فإن الحق في منعه للصفة أو المصراع لا للمقل .

(الدعوى السادسة)

أنه تعالى ليس عرضا :

نفينا عن الله تعالى فيما تقدم - الجوهر - الجسم • وهذا نحن نفى عنه تعالى هنا العرض •

ولعلمكم تذكر أن العرض لا يقوم بنفسه بل لا بد له من محمول يقوم به وأن هذا المحل جسم أو جوهر فرد وكل ذلك حادث فالعرض تبعاً لذلك لا بد وأن يكون حادثاً •

كما تذكر أننا قد أبطلنا الأعراض منتقلة من جسم لا خير لأن الانتقال من سمات الذوات • ويمكن بعد ذلك نفى العرضية عنه • تعالى بما يأتي :

لو كان الله تعالى عرضاً لكان حادثاً • لكن حدوثه تعالى باطل حيث ثبت أنه قديم • فيطل ما أدى إليه وهو كونه عرضاً • وثبت أنه تعالى ليس عرضاً •

ولكن قد يراد بالعرض أنه صفة لشيء غير متحيز فلا يلزم أن يكون حادثاً وهذا ما لا يمكن انفاره لأننا ثبت صفات الله تعالى وهو ذات غير متحيزة •

غير أننا إذا اشتققنا من الأعراض بهذا المعنى اسماً مشتقاً فإنه لا يدل على الصفة نفسها ولكنه يدل على الذات الموصوفة • مثل الصانع والفاعل فإنها لا تنطق على الصفات المشتقة منها • فلا تطلق

على اعتبار أن الذات موصوفة بمجموعة من الصفات تجعلها صاعدة أو
ناغلة ولذا يصح أن النجار ليس صفة ولا عرضا على معنى أن هذا
الاسم ليس اسما للصفة بل لشخص موصوف بصفة النجارة .

وهذا يقال أيضا في صانع العالم فإن صانع ليس صفة ولا عرضا على
معنى أنه اسم لذا تنصفت بالصفة .
فلو أريد بالأعراض بأنها صفات قائمة بذات غير متحيزة لم يصح
إرادتها في صفة تعالي أيضا .

وأخيرا إذا أريد بالعرض معنى آخر غير الحال في الجسم وغير
الصفة القائمة بالذات فإن ذلك لا يكون بالعقل بل بالشرع واللغة
كما تقدم .

الدعوى السابعة

ندعى أنه ليس في جهة مخصوصة من الجهات الست ، ومن
عرف معنى لفظ الجهة ومعنى لفظ الاختصاص بهم قطعا استحالة
الجهات على الجواهر والأعراض ، إذ الحيز معقول وهو الذي اختص
الجوهر به ولكن الحيز إنما يصير جهة إذا أضيف إلى شيء آخر متحيز
فالجهات ست فوق وأسفل وقدام وخلف ويمين وشمال ، ومعنى كسوف
الشيء ، فوقنا هو أنه في حيز يلي جانب الرأس ، ومعنى كونه تحت أنه
في حيز يلي جانب الرجل ، وكذا سائر الجهات ، فكل ما قيل فيه
أنه في جهة فقد قيل أنه في حيز مع زيادة إضافة ، وقولنا الشيء نفس
حيز يحمل بوجهين .

أحد هما أنه يختص به بحيث يمنع مثله من أن يوجد بحيث هو
وهذا هو الجوهر ، والآخر أن يكون حالا في الجوهر فإنه قد يقال
أنه بجهة ولكن بطريق التبعية للجوهر فليس كون المرئ في جهة
ككون الجوهر ، بل الجهة للجوهر أولى والمرئ بطريق التبعية
فهذان وجهان معقولان في الاختصاص بالجهة .

فإن أراد الخصم أحد دل على بطلانه ما دل على بطلان
كونه جوهر أو عرضا ، وإن أراد أمرا غير هذا فهو غير مفهوم فيكون
الحق في إطلاق لفظة لم ينقل عن معنى غير مفهوم للغة والشرع لا العقل
فإن قال الخصم إنما أريد بكونه بجهة معنى سوى هذا فلانكروه ونقول

له اما لفظك فانما ننكره من حيث انه يوهم الفهم الظاهر عنه وهو ما يفعل الجوهر والمعرض وذلك كذب على الله تعالى - وأما مرادك منه فلست أنكره فانه مالا أفهمه ، كيف أنكره وعساك تريد علمه وقد رتب وأنا لا أنكر كونه بجهة على معنى انه عالم وقادر ، فانك اذا فتحت هذا الباب وهو أن تريد باللفظ غير ما وضع اللفظ له يدل عليه نسي التفاهم لم يكن لما تريد به حصر فلا أنكره ما لم تعرب عن مرادك بما أفهمه من أمر يدل على الحدوث ، فان كان ما يدل على الحدوث فهو في ذاته محال يدل أيضا على بطلان العقول بالجهة لأن ذلك يطرق الجواز اليه وحسوجه الى مخصص يخصصه بأحد وجوه الجواز .

وذلك من وجهين أحدهما أن الجهة التي تخصص به لا تخصص به لذاته فان سائر الجهات متساوية بالاضافة الى المقابل للجهة فاختصاصه ببعض الجهات المعينة ليس بواجب لذاته ، بل جائز فيحتاج الى مخصص يخصصه .

فيكون الاختصاص فيه معنى زائد على ذاته وما يتطرق الجواز اليه استحالة قدمه بل للتقديم عبارة عما هو واجب الوجود من جميع الجهات ، فان قيل اختص بجهة فوق لأنه أشرف الجهات قلنا انما صار الجهة جهة فوق بخلفه العالم في هذا الحيز الذي خلقه فيه فقبل خلق العالم لم يكن فوق ولا تحت أصلا اذا هما مشتقان من الرأس والرجل ولم يكن ان ذاك حيوان تسمى الجهة التي تلى رأسه فوق والمقابل له تحت .

والوجه الثاني : أنه لو كان بجهة لكان محاز بالجسم للعالم وكل محاز فاما أصغر منه واما أكبر واما مساو وكل ذلك يوجب التقدير بمقدار .

وذلك المقدار يجوز في العقل أن يفرض أصغر منه أو أكبر فيحتاج الى مقدار ومخصص .

فإن قيل لو كان الاختصاص بجهة يوجب التقدير لكان المرض مقدرا قلنا المرض ليس في جهة بنفسه بل يتبعه للجواهر فلا جرم هو أيضا مقدرا بالتبعية فانا نعلم أنه لا توجد عشرة أعراض الا في عشرة جواهر ، ولا يتصور أن يكون في عشرين ، فتقدير الأعراض عشرة لازم بطريق التبعية لتقدير الجواهر كما لنم كونه بجهة بطريق التبعية .

فإن قيل فانه لم يكن مخصوصا بجهة فوق فما بال الوجوه والأيدي ، ترفع الى السماء في الأدعية شرطا وطبعيا وما باله صلى الله عليه وسلم قال للجارية التي قصد اخاقها فأراد أن يستيقن ايمانها أين الله ؟ فأشارت الى السماء فقال انها مؤمنة .

فالجواب عن الأول هنا يضا هي قول القائل ان لم يكن الله تعالى في الكعبة وهو بيته فما بالناس نحجه ونزوره وما بالناس نستقبله في الصلاة ؟ وإن لم يكن في الأرض فما بالناس تتدلل بوضع وجهنا على الأرض في السجود وهذا هذيان بل يقال قصد الشرع من تمديد الخلق بالكعبة في الصلاة ملازمة النبوة في جهة واحدة فإن ذلك لا محالة أقرب السبي

الخشوع وحضير القلب من التردد على الجهات ، ثم لما كانت الجهات
متساوية من حيث إمكان الاستقبال خصص الله بقعة مخصوصة بالتشريف
والتعظيم وضربها بالاضافة الى نفسه واستحال القلوب اليها بتشريفه
ليجيب على استقبالها .

فكذلك السماء قبله الدعاء كما أن البيت قبله الصلاة والمعبود بالصلاة
والمقصود بالدعاء تنزه عن الحلول في البيت والسماء سر لطيفهم
من يتنزه لأمثاله وهو أو تجاه العبد وفوزه في الآخرة بأن يتواضع لله
تعالى ويعتقد التعظيم لله ، والتواضع والتعظيم عمل القلب والسماء
العقل والجوارح ، أما استعملت لتطهير القلب وتركته ، فإن القلب
خلقه بتأثير المواظبة على أعمال الجوارح كما خلقت الجوارح متأثرة
للتفقد في القلوب .

ولما كان المقصود أن يتواضع في نفسه بعقله وقلبه بأن يعرف قدره ،
ليعرف بخسة رتبته في الوجود لجلال الله تعالى وطوه وكان من أعظم
الأدلة على خسته الموجبة لتواضعه أنه مخلوق من تراب لطف أن يضع على
التراب الذي هو أذل الأشياء وجهة الذي هو أعز الأجزاء ليستشعر قلبه
التواضع بفعل الجبهة في مساحتها الأرض فيكون البدن تواضعا في جسمه
وهي خسته وصورته بالوجه المبك فيهِ وهو معانقة التراب الوجع الخسيس
هكون العقل تواضعا لله بما يليق به وهو معرفة الصفة وسقوط الزينة
وخسة المنزلة عند الالتفات الى ما خلق منه ، فكذلك التعظيم لله تعالى

وضيعة على القلب فيها نجاته وذلك أيضا ينبغي أن تشترك فيه الجوارح
وبالقدر الذي يمكنه أن تحمل الجوارح .

وتعظيم القلب بالاشارة الى علو الرتبة عن طريق المعرفة والاعتقاد ،
وتعظيم الجوارح بالاشارة الى جهة الملو الذي هو أعلى الجهات
وأرفعها في الاعتقادات فان غاية التعظيم للجوارح استعمالها في
الجهات ، حتى أن من المعتاد الفهم في المحاورات أن يفصح
الانسان عن علو رتبة غيره وعظيم ولا يشترط فيقول أمره في السماء السابقة
وهو انما ينيه على علو الرتبة ولكن يستعير له علو المكان وقد يشير برأيه
الى السماء في تعظيم من يريد تعظيم أمره أي أمره في السماء أي في
العلو وتكون السماء عبارة عن الملو فانظر كيف تلطف للشرح بقلوب الخلق
وجوارحهم في سياقتهم الى تعظيم الله .

وكيف جهل من قلت بصيرته ولم يلتفت الا الى ظواهر الجواهر
والأجسام وعقل عن أسرار القلوب واستغنائها في التعظيم عن تقدير
الجهات وظن أن الأصل ما يشار اليه بالجوارح ولم يعرف أن المظنة
الأولى لتعظيم القلب ، وأن تعظيمه باعتقاد علو الرتبة لا باعتقاد علو
المكان ، وأن الجوارح في ذلك خدم وأتباع يخدمون القلب على الموافقة
في التعظيم بقدر السكن فيها ، ولا يمكن في الجوارح الا الاشارة الى
الى الجهات ، فهذا هو السر في رفع الوجوه الى السماء عند قصد
المعظيم ويضاف اليه عند الدعاء أمر آخر .

وهو أن الدعاء لا ينفك عن سؤال نعمة من نعم الله تعالى وخزائن
نعمة السموات وخزائن أرزاقه الملائكة ومقرهم ملكوت السموات وهم
الموالون بالآرزاق وقد قال الله تعالى (وفي السماء رزقكم وما تعدون)
والطبع يتقاضى الاتقبال بالوجه على الخزانة التي هو مقر الرزق المطلوب
فطلاب الأرزاق من الملوك إذا أخبروا بتفردة الأرزاق على باب الخزانة
مالك وجوههم وتلقبهم إلى جهة الخزانة وإن لم يعتقدوا أن الملك في
الخزانة فهذا هو محرك وجوه أرباب الدين إلى جهة السماء طبعاً
وعرضاً فإما العوام فقد يعتقدون أن معبودهم في السماء فيكون ذلك
أحد أسباب اغماراتهم في تعالى رب الأرباب عما اعتقد الزائفون علواً
كبيراً .

وأما حكمة صلوات الله عليه بالايان للجارية لما أشارت إلى السماء
فقد انكشف به أيضاً أنه ظهر أن لا سبيل للآخرين إلى فهم علو المنيبة
إلا بالإشارة إلى جهة الملوك فقد كانت خرساء كما حكى .

وقد يظن بها أنها من عبادة الأوثان ومن يعتقد الآله في بيت
الأصنام فاستنطق من يعتقد أنها تعرفت بالإشارة إلى السماء أن المعبود
ليس في بيوت الأصنام كما يعتقد أولئك .

فإن قيل : نفى الجهة يؤدي إلى المحال وهو إثبات موجود
تخلو عنه الجهات الست فيكون لا داخل العالم ولا خارجه ولا اتصال به
ولا انفصال عنه وهذا محال .

قلنا مسلم أن كل موجود يقبل الاتصال بوجوده لا متصلا ولا منفصلا
محال ، وإن كان موجودا يقبل الاختصاص بالجهة بوجوده مع خلوه
الجهات الست عنه محال ، فأما موجود لا يقبل الاتصال ولا الاختصاص
بالجهة فخلوه عن طريق النقيض غير محال ، وهو كقول القائل يستحيل
موجود لا يكون عاجزا ولا قادرا ولا عالما ولا جاهلا وإن أحد المتضادين
لا يخلو الشيء عنه فيقال له إن كان ذلك الشيء قابلا للتضاد فيمكن
فيمستحيل خلوه عنهما وأما الجواد الذي لا يقبل واحدا منهما لأنه
نقد شرطهما وهو الحياة فخلوه عنهما ليس بمحال .

فكذلك شرط الاتصال والاختصاص بالجهة التحيز والقيام بالتحيز
فإذا فقد هذا لم يستحل الخلق عن متضادين فرجع النظر إذا إلى أن
موجودا ليس بتحيز ولا هو في تحيز بل هو فاقد شرط الاتصال
والاختصاص هل هو محال أم لا ؟

فإن زعم الخصم أن ذلك محال وجوده فقد دللنا عليه بأنه مبهم
بأن كل تحيز حادث يقتصر إلى فاعل ليس بحادث فقد لزم بالضرورة
من هاتين المقدمتين ثبوت موجود ليس بتحيز أما الأصلان فقد أثبتناهما
وأما الدعوى اللازمة منهما فلا سبيل إلى جردهما مع الاقرار بالأصلين .
فإن قال الخصم أن مثل هذا الوجود الذي ساق دليلكم إلى
إثباته غير مفهم ، يقال له ما الذي أردت بقولك غير مفهم فإن أردت
به أنه غير متخيل ولا متصور ولا داخل في الوهم فقد صدقت ، فإنه

لا يدخل في الوهم والتصور والخيال ، فان الخيال قد أنس بالمبصرات
فلا يتوهم الشيء الا على وفق مرآة ولا يستطيع أن يتوهم ما لا يوافق .

وان أراد الخصم أنه ليس بمعقول أى ليس بمعلوم يدل العقل
فهو محال ان قدسنا الدليل على ثبوته ولا معنى للمعقول الا ما اضطرب
العقل الى الأذهان للتصديق به بموجب الدليل الذى لا يمكن مخالفته
وقد سيقى هذا ، فان قال الخصم فما لا يتصور في الخيال ولا وجود له
في نفسه فان الخيال نفسه لا يدخل في الخيال .

والرؤية لا تدخل في الخيال وكذلك العلم والقدرة وكذلك الصوت
والرائحة ولو كلف الوهم أن يتحقق ذاتاً للصوت لقدر له لونا ومقداراً ،
وتصوره كذلك وهكذا جميع أموال النفس من الخجل والوجل والغسق ،
والغضب والفرح والحزن والمحب فمن يدرك بالضرورة هذه الأحوال
من نفسه صيرم خياله أن يتحقق ذات هذه الأحوال فيجده يقصد عنه
الا بتقدير خطأ ثم ينكر بعد ذلك وجود موجود لا دخل في خياله
فهذا سبيل كشف الغطاء عن المسألة .

وقد جاوزنا حد الاختصار ولكن المعتقدات المختصرة في هذا
الفن آراها مشتتة على الأطناب في الواضحات والشرع في الزيادات ،
الخارجة عن المهمات مع التساهل في مفايق الأشكالات ، فترايت نقل
الأطناب من مكان الوضع الى مواقع الغيوض أهم وأولى .

((الدعوى السابعة))

نفى الجهة عن صانع العلم سبحانه وتعالى

فى هذه الدعوى ينفى الامام الغزالى عن الله تعالى الجهة المخصوصة والجهات الست وهى كما تميزون ، فوق تحت ، يمين وشمال ، أمام وخلف ، ومن عرف معنى الجهة ومعنى الاختصاص يقن أن الجهات تستحيل على الله تعالى لأنها لا تكون الا للجواهر والأعراض .

فالجهة حيز خاص ، والحيز يخلف به الجسم أصلا ولا يشغله غيره أما المرض فيحتاج الى جسم أو جوهر يقدم به ، ويحيزه تبعا للجسم أو الجواهر وبصير الخير جهة من الجهات الست المذكورة اذا نسب الى شىء آخر فيكون مثلا جهة فوق اذا كان يلى رأسنا يكون جهة تحت اذا كان يلى أرجلنا فالجهة على هذا عبارة عن حيز مضاف الى شىء آخر متحيز كما سبق وبعد ذلك تمالوا نعم الدليل على نفى الجهة عنه تعالى

الدليل :

أنه تعالى لو كان فى جهة لكان جسما أو عرضا - والجسم متحيز بنفسه والمرض متحيز بالتبع كما سبق ، ولقد أبطلنا سابقا كونه جسما أو عرضا فبطل ما أدى اليه وهو كونه تعالى فى جهة .

وأيضاً لو كان تعالى في جهة لكان محتاجاً الى مرجع يرجع أحد الجهات الجائزة في حقه على غيرها ، ولو كان محتاجاً لكان حادثاً وقد ثبت له القدم وبيان ذلك أن الجهات كلها متساوية بالنسبة الى ذاتها وكونه في جهة معينة يحتاج الى مخصص يخصص بهذه الجهة دون غيرها ولو احتاج الى مخصص لم يكن واجب الوجود .

ولو كان في جهة لكان محتاجاً للعالم ، أما أكبر منه أو أصغر أو مساوياً له وهذه المقادير بالنسبة لذاته سواء ، فلا يد له من مخصص ليرجع آخذ المقادير دون غيره والاحتياج ينافي وجوب الوجود فيبطل ما أدى اليه وهو ثبوت الجهة وثبت النقيض وهو نفي الجهة عنه تعالى .

أسئلة وأجوبة :

قد يقال لماذا لا تختص جهة فوق بالله تعالى لأنها أعز من الجهات ؟

والجواب : أن الجهات قبل خلق العالم لم تكن موجودة لأنها أمور اضافية تنسب الي غيرها فمعنى أن هذا فوق أنه فوق شيء آخر - والجهات وجدت بعد وجود العالم في هذا الحيز الذي خلق فيه .

وأيضاً لو كان في جهة لكان محتاجاً لجسم العالم وكل محاذ أمما أصغر منه وأما أكبر وأما مساو فيحتاج الى مخصص والمحتاج يكون جائزاً .

وقد يقال أن المرض يخص بالجهة ولا مقدار فيه بالنسبة الى محانه فلا فمعلنا ذلك مع صانع العالم فلا يلزم أن يكون له مقدار بالنسبة الى محازمه .

والجواب : ان المرض الموجود في جهة غير مقدار ولكنه نافع للجوهر في مقداره كما هو تابع له في وجوده ، فالاعراض العشرين مثلا تقم بجواهر عشرين ولا تقم بأزيد من ذلك أو أنقص .

وقد يقال : واذا لم يكن في جهة المعلو فلماذا ترفع وجوهنا وأهنا عند الدعاء الى السماء ؟ ألا يدل هذا على أنه تعالى في هذه الجهة ؟ وخاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية التي أراد اغتاسها وأحب أن يسمي على إيمانها - آمين الله ؟ فأشارت الى السماء فقال : انها مؤمنة .

والجواب على ذلك :

أن هذا لا يدل على أن الله تعالى في جهة السماء ، فرفع الوجوه وغيرها الى السماء لظهار تمظيمنا لله تعالى واحترافنا بعلو مكانته ورفعة منزلته تعالى كما أن خزائن رزقه سبحانه في السماء والملائكة موكلون بها لقوله (وفي السماء رزقكم وما توعدون) والانسان يقبل دائما على خزائن المال ليأخذ منها جريا على العادة المتبعة في مثل هذا .

وأما عن الجارية وسؤال النبي لها فأنها كانت خرساء ، وكانت
أشارتها إلى السماء تعظيما لله ، ولأنها كانت من قبل من عباد -
الأصنام - فأشارت إلى السماء لتخبرها بأن الذي تمجده لا يوجد على
الأرض ، ولا يفهم من هذا أن الله في جهة مخصوصة ، ولو فهم من
هذا أنه في جهة فوق مثلا لفهم من توجيهنا إلى الكعبة أن الله موجود
فيها ، ومن سجودنا على الأرض أن الله في هذه الكواكب ، ولا يوجد
من يقول بذلك .

وإنما يفهم من التوجه إلى الكعبة أنها مظهر لوحدة الجماعة
الإسلامية ، ويفهم من سجودنا على الأرض أنها مظهر من مظاهر الشرع
والخضوع لله الواحد القهار والترجم عنه بالجوارح التابعة للتلوب .

وقد يقال : ان نفي الجهة عنه تعالى يؤدي إلى محال حيث
يؤدي إلى ثبوت موجود تخلو منه الجهات كلها فلا يكون متصلا بالعالم
أو منفصلا عنه ، ولاداخل العالم أو خارجه وهذا يعني خلو هذا
الموجود من التقيضين مما وهذا محال .

والجواب على ذلك :

أن التحيز كالإنسان هو الذي يصدق عليه ذلك ، فلا يقال فيه
أنه لا جاهل ولا عالم لأنه قابل لأحد هما وخلوه عنهما مما محال بخلاف
الحجر مثلا فإنه لو قلنا فيه بأنه لا جاهل ولا عالم فإنه صحيح وليس بمحال

وقد أثبتنا أنه تعالى لا يحيز له وليس في جهة وعلى هذا يصح
أن يخلو من النقيضين ، فيقال مثلا انه سبحانه لا فوق ولا تحت •
وقد يقال ان هذا الموجود غير التحيز والذي لا جهة له فهو
يستحيل وجوده •

والجواب : أننا أثبتنا الدليل على وجوده تعالى وهو غير تحيز
فيما سبق فليرجع اليه •

فان قيل ان مثل هذا الموجود غير مفهوم •
فالجواب على ذلك أن نقول ماذا تريد بقولك غير مفهوم ؟
ان أردت به أنه غير متخيل ولا متصور ولا داخل في الوهم فـ
صدقت لأنه لا يدخل في الخيال الا الأشياء الحسوسة •
واما اذا أردت أنه غير معقول أو لا معلم فلا نسلم لك هـ
ان قد ثبت وجوده بالدليل العقلي •

واذا قيل أن كل ما لا يتصور في الخيال فلا وجود له فالرد بأن
هناك أشياء موجودة ولا تدخل في الخيال وذلك مثل الروائح والأصوات
وكالعلم والقدرة والفرج والآلم هـ فهذا كله لا يقع في الخيال مع وجوده •

الدعوة الثامنة

ندعى ان الله تعالى منزّه عن أن يوصف بالاستقرار على العرش
فان كل متكن على جسم ويستقر عليه مقدر لا محالة ، فانه اما ان
يكون اكبر منه او اصغر او مساويا ، وكل ذلك لا يخلو عن التقدير .

وانه لو جاز ان يماسه جسم من هذه الجهة ، لجاز ان يماسه
من سائر الجهات ، فيصير محاطا به ، والخم لا يعتقد ذلك بحال
وهو لازم على مذهبه بالضرورة .

وعلى الجملة لا يستقر على الجسم الا جسم ، ولا يحل فيه الا
عرض وقد بان انه تعالى ليس بجسم ولا عرض ، فلا يحتاج الى اقرار
هذه الدعوة باقامة البرهان .

فان قيل : فما معنى قوله تعالى (الرحمن على العرش استوى)
تر ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام " ينزل الله كل ليلة الى سماء
الدنيا " قلنا الكلام على الظواهر الواردة في هذا الباب طويل ،
ولكن اذكر منهجا في هذين الظاهرين يرشد الى ما عداه ، وهو اننا
نقول : الناس في هذا فريقان عوام وعلماء ، والذي نراه اللائق بعوام
الخلق ان لا يخاض بهم في هذه التأويلات بل نزع من عقائد هم كل
ما يوجب التشبيه ويدل على الحدوث وتحقق عند هم انه موجود (ليس
كشله شيء وهو السميع البصير) واذ ا سألوا عن معاني هذه الآيات
زجروا عنها ، وقيل ليس هذا بعثكم فادرجوا فلكل علم رجال .

ويجاب بما اجاب به مالك بن انس رضي الله عنه بعض السلف
حيث سأل عن استواء فقال الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والسؤال
عنه بدعي والايمان به واجب - وهذا لأن عقول العوام لا تتسع
لقبول المعقولات ولا احاطتهم باللغات ولا تتسع لغاتهم توسيمات
العرب في الاستعارات •

واما العلماء فلا يتفق بهم تعريف ذلك وتفهمه ولست اقول
ان ذلك فرض عين انه لم يراد به تكليف بل التكليف النزيه عن كل
ما اشبهه بغيره فاما معاني القرآن فلم يكلف الاعيان فهم جميعها
اصلا ، ولكن لئلا نرتضى قول من يقول ان ذلك من التشابهات
كحروف اوائل السور فان حروف اوائل السور ليست موضوعة بصطلح
سابق العرب للدلالة على المعاني ومن نطق بحروف وهن كلمات
لم يصطلح عليها فواجب ان يكون معناه مجهولا الا ان يعرف ما اردته
بانه اذا ذكرت تلك الحروف كاللغة المخترعة من جهته •

واما قوله صلى الله عليه وسلم " ينزل الله تعالى الى السماء
الدنيا) فلفظ مفهوم ذكر التفهم ولام انه يسبق الى الافهام منه
المعنى الذى وضع له او المعنى الذى يستعار - فكيف يقال انه
متشابه بل هو مخيل معنى خطأ عند الجاهل ومفهم معنى صحيحا
عند العالم وهو قوله تعالى (وهو معكم اينما كنتم) فانه يخيل عند
الجاهل اجتماعا مناقضا لكونه على العرش ، وعند العالم يفهم انه
مع الكل بالاحاطة والعلم ، وقوله صلى الله عليه وسلم (قلوب
المؤمنين بين اصبعين من اصابع الرحمن) فانه عند الجاهل يخيل

عضوين مركبين من اللحم والعظم والعصب مشتقلين على الاناسل
والاظافر ثابتين من الكف وعند العالم يدل على المعنى المستعار
له دون الموضوع له وهو ما كان الاصبح له وكان سر الاصبح وروحـه
وحقيقته وهو القدرة على التقلب كما يشاء ، كما دلت المعية عليه
من قوله (وهو معكم) على ما نراه المعية له وهو العلم والاحاطة ،
ولكن من شائع عبارات العرب العبارة بالسبب عن السبب واستعارة
السبب للمستعار عنه ، وكقوله تعالى (من تقرب الى شبرا تقرب
اليه ذراعا ومن اتاني يمشى اتيته هزولا) فان الهزولة عند الجاهل
تدل على نقل الاقدام وشدة العدو وكذا الاتيان يدل على القرب
في المسافة .

وعند العراقي يدل على المعنى المطلوب من قرب المسافة بيسر
الناس وهو قرب الكرامة والانعام وان معناه ان رحمتي ونعمتي اشهد
انصبايا الى عبادي من طاعتهم الى وهو كما قال تعالى (لقد طال
شوق الابرار الى لقاءى وانا الى لقاءهم لأشد شوقا) تعالى الله عما
يفهم من معنى لفظ الشوق بالوضع الذى هو نوع الم الحاجة الى
استراحة وهو عين النقص ولكن الشوق سبب لقبول المشتاق اليه والاقبال
عليه ، وافاضة النعمة لديه فعبير به عن السبب ، وكما عبر بالفضب
والرضاعن ارادة الثواب والمقاب للذين هما شرعة الغضب والرضا
وسببها في العادة وكذا لما قال في الحجر الاسود انه يمين الله في
الارض يطن الجاهل انه اراد به اليمين المقابل للشمال التى هي عضو

مركب من لحم ودم وعظم منقسم بخمسة اصابع ، ثم انه ان فتح بصيرته علم انه كان على المرض ولا يكون يعينه في الكمية ثم لا يكون حجرا اسود فيدرك ياد في مسكه انه استعير للمصافحة فانه يوعين باستلام الحجر وتقبيله كما يوعين بتقبيل يمين الملك فاستعير اللفظ لذ لسلك والكامل العقل البصير لانعظم عنده هذه الامور بل يفهم معانيها على الدية ، فلنرجع الى الاستواء والنزول .

اما الاستواء فهو نسبه للعرض لا محالة ولا يمكن ان يكون المرض اليه نسبه الا بكونه ملوا او مرادا او مقدورا عليه او محلا مثل المرض ، او مكانا مثل مستقر الجسم ولكن بعض هذه النسبة تستحيل عقلا وبعضها لا يصلح اللفظ للاستعارة به له ، فان كان في جملة هذه النسبة مع انه لا نسبة سواها نسبة لا يحيلها العقل ، ولا يتبوأ عنها اللفظ فليعلم انها المراد .

اما كونه مكانا او محلا كما كان للجوهر والمرض ان اللفظ يصلح له زه ولكن العقل يحيله كما سبق .

واما كونه معلوما ومرادا فالعقل لا يحيله ولكن اللفظ لا يصلح له . وايضا كونه مقدورا عليه وواقعا في قبضة القدرة ومسخر له مع انه اعظم المقدرات ويصلح الاستيلاء عليه لانه يتدح به ويتبعه به على غيره الذي هو دونه في العظم فهذا املا لا يحيله العقل ويصلح له اللفظ فاخلق بان يكون هو المراد قطعاً .

اما صلاح اللفظ له فظاهر عند الخير بلسان العرب وانما
ينبوع عن فهم مثل هذا انهم المتطفلين على لغة العرب الناظرين
اليها من بعض الملتفتين اليها التفات العرب الى لسان الترك
حيث لم يتعلموا منها الا اوائلها ، فمن المستحسن في اللغـه ان
يقال استوى الامير على مملكته حتى قال الشاعر :

قد استوى بشر على العراق من خير سيف ودم مهران
ولذلك قال بعض السلف رضى الله عنهم يفهم من قوله تعالى
(الرحمن على العرش استوى) ما فهم من قوله تعالى (ثم استوى
الى السماء وهي دفان) واما قوله صلى الله عليه وسلم " ينزل الله
الى السماء الدنيا " فالتأويل فيه بحال من وجهين .

احدهما في اضافة النزول اليه وانه مجاز وبالحقيقة هو مضاف
الى ملك من الملائكة كما قال تعالى (واسأل القرية) والمسئول
بالحقيقة اهل القرية وهذا ايضا من التمدد اول في الالسنه ، اعنى
اضافة احوال التابع الى المتبوع فيقال ترك الملك على باب البلد
تبراد عسكره فان المخبر بنزول الملك على باب البلد قد يقال لسه
هلا خرجت لزيارته ؟ فيقول لا ، لانه عرج في طريقة على الصيد
ولم ينزل بعد بلا يقال له فلم نزل الملك ، والآن تقول لم ينزل
بعد فيكون المفهوم من نزول الملك نزول العسكر وهذا اجل واضح .

والثاني : ان لفظ النزول قد يستعمل التلطف والتواضع في حق
الخلق كما يستعمل الارتفاع التكبر ، يقال فلان رفع راسه الى غنان

السماء أى تكبر ، ويقال ارتفع الى اعلى عليين أى تعظم وان علا امره
يقال امره فى السماء السابعة وفى ممارضته اذا سقطت رتبته يقال
هوى به الى اسفل السافلين ، واذا تواضع وتلطف له تطامن السى
الارض ونزل الى ادنى الدرجات ، فاذا فهم هذا وعلم ان النزول
عن الرتبة يتركها او سقوطها وفى النزول عن الرتبة بطريق التلطف
وترك العقل الذى يقتضيه علو الرتبة وكمال الاستغناء ، فالنظر الى
هذه المسائل الثلاثة التى يتردد اللفظ بينها

ما الذى يجوز به العقل ؟

اما النزول بطريق الانتقال فقد احاله العقل كما سبق ، فان ذلك
لا يمكن الا فى التحيز ، واما سقوط الرتبة فهو محال لانه سبحانه
قديم بصفاته وجلاله ولا يمكن زوال علوه .

واما النزول بمعنى اللطف والرحمة وترك الفعل اللائق بالاستغناء
وعدم المبالاة فهو ممكن فيتميم التنزيل عليه .

وقيل انه لما نزل قوله تعالى (رفيع الدرجات ذو العرش) استشعر
الصحابة رضوان الله عليهم من مهابة عظيمة واستبدرا الانبساط نفسى
السؤال والدعاء مع ذلك الجلال فاخبروا ان الله سبحانه وتعالى مع
عظمة جلاله وعلو شأنه متلطف بعباده رحيم بهم مستجيب لهم
الاستغناء عنهم اذا دعوه وكانت استجابة الدعوة نزولا بالاضافة الى
ما يقتضيه ذلك الجلال من الاستغناء وعدم المبالاة فعبء عن ذلك
بالنزول تشجيعا لقلوب العباد على المباشرة بالاداء عليه بل على الركوع

والسجود ، فان من يستشعر بقدر طاقة مبادىء جلال الله تعالى السجود
استبعد سجوده وركوعه ، فان تقرب العباد كلهم بالاضافة الى جلال
الله سبحانه اخمن من تحريك العبد اصبعاً من اصابعه على قصد
التقريب الى ملك من ملوك الأرض ، ولو عظم به ملكاً من الملوك لاستحق
به التويخ ، بل من عادة الملوك زجر الارزال عن الخدمة والسجود
بين ايديهم والتقبيل لعتبة دورهم استحقاقاً لهم عن الاستخدام -
وتعاضداً عن استخدام غير الاهياء والاكابر كما جرت به عادة بعض
ال خلفاء فلولا النزول عن مقتضى الجلال باللطف والرحمة والاستجابة
لاقتضى ذلك الجلال ان يبهرت القلوب عن الفكر ويخرس الالسنه عن
الذكر ويخمد الجوارح عن الحركة فمن لاحظ ذلك الجلال وهذا اللطف
استبان له على القطع ان عبارة النزول مطابقة للجلال ومطلقه فسمى
موضعها لا على ما فهمه الجاهل - فان قيل فلم خصص السماء الدنيا ؟
قلنا هو عبارة عن الدرجة الاخيرة التي لا روجة بعد ها كما يقال سقط
الى الثرى وارتفع الى الثرى على تقدير ان الثرى اعلى الكواكب والثرى
اسفل المواضع .

فان قيل فلم خصص بالليالى ؟ فقال ينزل كل ليلة ، قلنا لان
الخلوات مظنة الدعوات ، والليالى اعدت لذلك حيث يسكن الخلق
وينمى عن القلوب ذكرهم ويهفون لذكر الله تعالى قلب الداعى فمثل
هذا الدعاء هو المرجو الاستجابة لامن يصدر عن غفلة القلوب عند تزامم
الاشتغال .

الدعوى الثامنة

تنزيه الله تعالى عن الاستقرار على العرش

في هذه الدعوى يثبت الغزالي ان الله تعالى غير مستقر على

العرش بالادلة التالية :

اولا : انه تعالى لو كان مستقرا على العرش لكان مقدرا بمقدار معين اما اكبر من العرش او اصغر منه او المساويا له وهذا باطل لانه يحتاج الى مخصص يرجع هذا المقدار عن غيره والاحتياج محال لانه من امارات الحدوث ، والله تعالى قد ثبت قدمه

ثانيا : انه تعالى لو كان مستقرا على العرش للزم كونه محاطا به لانه لو جا " ان يماسه جسم من جهة لجاز ان يماسه من كل الجهات فيكون محاطا به ولكن الاحاطة باطله ، ولا يقول بهذا حق من يعتقد استقراره على العرش - وان كان هذا لازما لقوله فيطل الاستقرار وثبت عدمه .

ثالثا : انه لو كان تعالى مستقرا على العرش لكان جسما لانه لا يستقر على الجسم غير الجسم . ويستحيل كونه جسما حيث قد نفينا الجسمية عند سبحانه وتعالى فيما تقدم .

الايات المشابهة وموقف الغزالي منها :

لقد اثبتنا ان الله تعالى غير مستقر على العرش واثبتنا قبل ذلك انه سبحانه غير جسم كما انه سبحانه غير جوهر ، فكيف يكون موقعا

اذن من الايات القرآنية والاحاديث النبوية التي دل ظاهرها على ما يوهم ذلك ؟ ما المخرج من النصوص التي تثبت الله التسميه وغير ذلك ؟ ما رأى الغزالي في ذلك ؟ وما رايه في التشابهات ؟ وراى الغزالي في هذه الايات وتلك الاحاديث انها ليست من التشابهات لان الفاظها لها معان وضعت لها - فالآيات مركبة من الفاظ لها معان في اللغة العربية معروفة غير انها قد تدل على هذه المعاني بطريق الحقيقة او بطريق لمجازا .

اما التشابهة فانه غير ذلك مثل اوائل السور ، وعلى كل حال فان الغزالي يقسم الناس امام هذه النصوص الى قسمين .

١- عوام ٢- علماء

اما العوام : فعليتنا لا نتحدث معهم في هذه الآيات والاحاديث بل عليتنا ان نحمد تفكيرهم وبعثناهم عن كل ما يوهم التشبيه او يوهم الحدث وان نزجرهم اذا ارادوا التحدث في هذه النصوص ونبين لهم انه تعالى (ليس كمثل شئ * وهو السميع البصير) ونقول ما قاله مالك ابن انس عند ما ساله بعض السلف عن الاستقرار على المرض فقال :
" الاستواء معلوم والكيف مجهول والسوء ال عنه بدعه والايان به واجب ذلك لان عقول هؤلاء العوام لا تدرك المعقولات ولا تحيط باسرار اللغة العربية وما فيها من بحار واستعارة حقيقية وكتابة وغير ذلك . .
واما العلماء - فعليهم معرفة معاني هذه الآيات والاحاديث وان يأخذوا المعاني من الالفاظ على نحو يليق بالله تعالى بعيد عن

التشبيه والمثالة وان كان هذا ليس بفرض عين لانه لم يرد فيه
تكليف ، ونما التكليف يكون في تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق
بكماله وجلاله .

بعد ذلك تمالوا نستعرض الآيات والاحاديث التي توههم
التشبيه .

١- والمثالة ومنها قوله تعالى (وهو معكم ايمننا كتم) فان -
الظاهر يفهم منه انه اجتماع مع الناس وهو ما يظنه الجاهل
وهذا خطأ لا شك فيه ، زد على ذلك انه تناقض مع قوله تعالى
" الرحمن على العرش استوى " واذا فهم الجاهل هذا
فان العالم يفهم منه غير هذا الفهم انه يفهم ان الله تعالى
مع جميع خلقه بالاحاطة والرعاية والعلم .

٢- ومنها قوله تعالى " الرحمن على العرش استوى " وقوله " ثم
استوى الى السماء وهي " فان " فالاستواء نسبة بين الله
والعرش وهذه النسبة لا تخرج عن ما يأتي :

أ - ان يكون العرش مكانا لله كمكان الجسم الذي يستقر فيه
او محلا له كحل المرض الذي يحتاج اليه .

ب - ان يكون معلوما ومراد الله .

ج - ان يكون تحت قدرة الله وقبضته

وبالنظر في هذه النسب نجد ما يأتي :

كون العرش محلا لله او مكانا ، فان ذلك يستحيل عقلا مع ان -
اللفظ يصلح لهذا المعنى ولكن العقل يمنع ذلك .

٣ - وأما كونه مراد الله ومحلوما له فإن العقل يمنع ذلك ولكن اللفظ لا يدل على هذا حقيقة أو مجازا .

٤ - وأما كونه واقعا في قبضة الله ومقدورا ومسخرا له مع كونه أعظم المخلوقات ، فهذا المعنى لا يمنعه العقل ويدل عليه اللفظ وعلى هذا فمعنى الاستواء على المرش أنه سبحانه استولى عليه بالقهر والقوة والغلابة مع أنه أعظم شيء وجد ، فمن باب أولى يسهل الاستيلاء على غيره ، فجميع الكائنات تقع تحت سيطرة الله تعالى وهذا يفهمه كل من يدرك أسرار اللغة العربية حيث يفهم من قول الشاعر :

قد استوى بشر على المراق من غير سيف ودم سراق
أي استولى عليها ، ثم يقول الغزالي ولذلك قال بعض السلف
رضي الله عنهم يفهم من قوله تعالى " الرحمن على العرش
استوى " ما فهم من قوله تعالى " ثم استوى إلى السماء وهي
دخان "

هذا ومن الأحاديث قول النبي " قلب المؤمن بين أصبعين
من أصابع الرحمن يلقبه كيف شاء "

فالجاهل يفهم من هذا الحديث المعنى الظاهر وهو أن الله تعالى أصبح من لحم وعظم الخ وهذا فهم خاطئ " بينما العالم يفهم منه أن القرآن الكريم استعمل أسلوب الاستعارة في إثبات الله تعالى القدرة على التقليب والتحريك ولا يمكن أن يكون له سبحانه شيء من

الجوارح ، فان هذا يتثنى مع التوجه المطلق لله تعالى .
فالمراد من هذا الحديث ان قلوب المومنين بين قدرة الله
يقلبها كيف يشاء وحسبما يريد - وهذا من باب اطلاق وارادة السبب
- وهذا اجلوب من اساليب اللغة العربية المتعددة .

ومن هذا ما جاء في الحديث القدسي
(من تقرب الى غيري تقربت اليه ذراعاً ، ومن اتاني يمضي اثني عشر
هرولسة)

فان الجاهل يفهم من الهرولة المعنى الذي يدل عليه اللفظ
وهو نقل الاقدام والسرعة وكذلك الاثان - وهذا فهم بعيد عن
الصواب ، وانما فان العالم يدرك ان المراد بهذه الهرولة التمس
الكثرة التي يعطيها الله لعباده الذين يتقربون اليه بكثرة الطاعات
واخلاص المبادات - وان المقصود من الاثان هو قرب الفضل او الانعام
بمعنى ان الله تعالى يحظى المبدأ الاجر ضعفين بل اضعافاً مضاعفة
ولا حدود لكرم الله وعطائه ورحمته ومن هذا ما جاء في الحديث القدسي
ايضاً .

(لقد طال شوق الابرار الى لقائي وانا الى لقائهم اشد شوقاً
فالشوق يحسب وضع اللفظ هو نوع من الالم النفس وهذا محال في حق
الله تعالى ولذلك فان المراد منه هو ان الله تعالى يقبل المشتاق اليه
بكرمه بالنعم وهذا المعنى جاء عن طريق الاستعارة تماماً كالتمبير
بالرؤى والغضب على اعطاء الثواب والعقاب ، لان الرضا والغضب
سبب في الثواب او العقاب .

وكذلك قول الرسول في الحجر الأسود (انه يمين الله في
الارض) .

فان المعنى الظاهر ان ايمين هي في مقابلة الشمال ، وان
يمين الله على ذلك حجر اسود في الكعبة وهذا يتناقض مع كون الله
على المشرق وكل ذلك يستحيل في حق تعالى .

وانما المعنى المراد هو تقبيل الحجر كما يقبل الانسان اليه
اليمين ومن هذا قول الرسول (ينزل ربنا الى السماء الدنيا) .
فالمعنى الظاهر لا يليق بالله تعالى بل يستحيل في حقه
سبحانه .

ولذلك فالمعنى المراد هو ان النزول لاجد الملائكة ، فحذف
المضاف وهذا امتداد اول مثل (واسأل القرية) والقرية جماد لا يسأل
وانما المراد اهل القرية .

او يمكن ان يكون المراد بالنزول بمعنى التلطف والرأفة وترك
كل ما يتقصيه الاستثناء عن الخلق ويكون المعنى نزول رحمة كل ليلة
على خلقه ولذا فعند ما نزل قوله تعالى : (رفيع الدرجات والمرش)
استشعر الصحابة من جلال الله وسلطانه ، واستبعدوا الانهساظ
معه تعالى في السوءال والدعاء مهابة من جلاله فاخبروا ان الله تعالى
مع عظمتهم وعلو شأنه متلطف بعبادته رحيم بهم يستجيب دعاءهم منبر
عن ذلك كله بالنزول .

ونخلص من هذا كله الى ان هذه الايات وتكلم الاحاديث
التي توهم شيئا من التشبيه يجب ان نفسرها على كل ما يليق بجلال
الله وعظمته. تنزيها لذاته الكريمة عن اى نقص قد يلصقه بها الجاهلون
تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا .

الدهري التاسعة

ندعي ان الله سبحانه وتعالى مرثى خلافا للمعتزلة ، وانما -
اوردنا هذه المسألة في القطب المرسوم بالنظر في ذات الله سبحانه
وتعالى لامرين :

احد هما ان نفى الرومية مما يلزم على نفى الجهة ، فاردنا
ان نبين كيف يجمع بين نفى الجهة واثبات الرومية .
والثاني انه سبحانه وتعالى عندنا مرثى لوجوده ووجود ذاته
فليس ذلك الا لذاته فانه ليس لفعله ولا لصفة من الصفات ، بل كل
موجود ذات فواجب ان يكون مرثيا كما انه واجب ان يكون معلوما
ولست اعني به انه واجب ان يكون معلوما ومرثيا بالفعل بل بالقوة ،
اي هو من حيث ذاته مستعد لان تتخلق به الرومية وانه لا مانع ولا
يحمل في ذاته له فان امتنع وجود الرومية فالامر اخر خارج عن ذاته
كما تقول الماء الذي في النهر مروا والخمر الذي في الدن مسكر
وليس كذلك لانه يسكر ويروى عند الشرب ولكن معناه ان ذاته مستعدة
لذلك فاذا فهم المراد منه فالنظر في طرفين احدهما في الجسواز
العقل والثاني في الوقوع الذي لا سبيل الى دركه الا بالشرع ، ومهما
دل الشرع على وقوعه فقد دل ايضا لا محالة على جوازه ولكنا ندل -
بمسلكين واقعيين عقليين على جوازه .

الاول هو انا نقول / ان الهاري سبحانه موجود وذات وله -
ثبوت وحقيقة وانما يخالف سائر الموجودات في استحالة كونه حادث

او موصوفا بما يدل على الحدوث او موصوفا بصفة تناقض صفات الالهية
من العلم والقدرة وغيرهما فكل ما يصح لموجود فهو يصح في حقه
تعالى اذا لم يدل على الحدوث ولم يناقض صفة من صفاته والدليل
عليه تعلق العلم به فانه لما لم يوجب الى تغيير في ذاته ولا الهتسي
مناقضة صفاته ولا الى الدلالة على الحدوث سوى بينه وبين الاجسام
والاعراض في جواز تعلق العلم بذاته وصفاته والرومية نوع علم لا يوجب
تعلقه بالمرئي تغيير صفة ولا يدل على حدوث فوجب الحكم بها عيسى
كل موجود فان قيل فكونه مرثيا يوجب كونه في جهة وكونه بجهة يوجب
كونه عرضا او جوهر او محال . ونظم القياس انه ان كان مرثيا فهو
بجهة من الرائي وهذا اللازم محال بالمفرض الى الرومية محال .

فلنأخذ احد الاصلين من هذا القياس سلم لكم وهو ان هذا
اللازم محال ولكن الاصل الاول وهو ادعاء هذا اللازم على اعتقاد
الرومية متنوع فنقول لم قلتم انه ان كان مرثيا فهو بجهة من الرائي
اعلتم ذلك بضرورة ام ينظر ؟ ولا سبيل الى دعوى الضرورة .

واما انظر فلا بد من بيانه ومنتهاهم أنهم لم يروا الى الآن -
شيئا الا وكان بجهة من الرائي مخصوصه به فيقال وما لم ير فلا يحكم
باستحالة ولو جاز هذا لجاز للجسم ان يقول انه تعالى جسم لانه
فاعل فاننا لم نر الى الآن فاعلا الا جسما او يقول : ان كان فاعلا
وموجودا فهو اما داخل العالم واما بخارجه واما متصل واما منفصل
بينكم وبين هؤلاء وحاصلة يرجع الى الحكم بان ما شوهد وعلم ينهض

ان لا يعلم غيره الا على وفقه وهو كمن يعلم الجسم وينكر العرض -
ويقول لو كان موجودا لكان يختص بحيز ويمنع غيره من الوجود
بحيث هو كالجسم ومنشأ هذا احالة اختلاف الموجودات في حقائق
الخواص مع الاشتراك في امور عامة وذلك الحكم لا اصل له .

على ان هو لا لا يفشل عن معارضتهم بان الله يرى نفسه ويرى
المالم وهو ليس بجية من نفسه ولا من المالم فاذا جاز ذلك فقد
يطل هذا الخيال وهذا مما يشترط به اكثر الممتزله ولا تخرج عنه
لن اعترف به ومن انكر منهم فلا يقدر على انكار روية الانسان نفسه
وانما يرى صورة مصادمة لصورته منطبعة في المرأة انطباع النفس في
الدائط فيقال ان هذا ظاهر الاستحالة فان من تباعد عن مسرة
منصبه في حائط ، بقدر زواحين يرى صورته بعيدة عن جرم المرأة
بذراعين وان تباعد بثلاثة اذرع فكذلك فالبعد عن المرأة بذراعيين
كيف يكون منطبعة في المرأة وسلك المرأة ربما لا يزيد عن مسلك
شخصه .

فان كانت الصورة في شيء وراء المرأة فهو محال ، انه ليس
وراء المرأة الا جدار وهواء او شخص اخر هو محجوب عنه ولها هو
لا يراه وكذا عن يمين المرأة ومساها وفوقها وتحتها وجها المرأة
الست وهو يرى صورة بعيدة عن المرأة بذراعتين فلنطلب هذه الصورة
المريه في الاجسام المحيطة بالمرأة الا في جسم الناظر فهو المريه
اذا بالضرورة وقد يطلب المقابلة والجهة ولا ينبغي ان نستحسر

هذا الالتزام فانه لا مخرج للمعتزلة عنه ونحن نعلم بالضرورة ان الانسان لو لم يبصر نفسه فقط ولا عرف المرأة وقيل له انه يمكن ان تبصر نفسك نفسك في مرآة لحكم بانه محال وقال لا يخلوا اما ان ارى نفسي وانا في المرأة فهو محال ، او ارى مثل صورتى في جرم المرأة وهو محال او نفسى جرم وراء المرأة وهو محال ، او للمرأة في نفسها صورة وللجسم المحيطة بها صورة ولا تجتمع صورتان في جسم واحد اذ محال ان يكون في جسم واحد صورة انسان وحديد وحائط وان رأيت نفسك حيث انا - فهو محال اذ لست فما مقابلة نفس فكيف ارى نفسي ؟ ولابد من المقابلة بين الراى والرأى .

وهذا التقسيم صحيح عند المعتزلى ومعلوم انه باطل .
مطلانه عندنا لقوله انى لست في مقابلة نفسي فلا اراها والا فسائر اقسام كلامه صحيحة فهذا يستبين ضيق حوصلة هؤلاء عن التصديق لما لم يالفوه ولم تأنس به حواسهم .

المسلك الثانى - وهو الكشف البالغ ان نقول انما انكر الخصم الرومية لانه لم يفهم ما تريده بالرومية ولم يحصل معناها على التحقيق وظن انا تريد بها حالة تساوى الحالة التى يدركها الراى عند النظر الى الاجسام والالوان - وهيها .

فنحن نعتزف باستحالة ذلك في حق الله سبحانه وتعالى ولكن ينبغي ان نحصل معنى هذا اللفظ في الموضع الذى يتفق ونسبك ثم نحذف منه ما يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى وامكن ان يسمى ذلك المعنى

رومية حقيقة اثبتناه في حق الله سبحانه وقضينا بانه مرئي حقيقة وان لم يكن اطلاق اسم الرومية عليه الا بالمجاز اطلقنا اللفظ عليه باننا نالشرع واعتقدنا المعنى كما دل العقل وتحصيله ان الرومية تدل على معنى له محل وهو المين وله متعلق وهو اللون والقدر والجسم وسائر المراتب فلننظر الى حقيقة معناه ومحلها والى متعلقة ولنأمل ان الركن من جملتها في اطلاق هذا الاسم ما هو فتشول اما المحل فليس بركن في صحة هذه التسمية فان الحالة التي ندركها به المين من المرئي لو ادركناها بالقلب او بالجهة مثلا لكنا نقول قد رأينا الشيء وابصرناه وصدق كلامنا فان المين محل وآلة لا تواد لمينها بل لتحل فيه هذه الحالة فحيث حلت الحالة تمت الحقيقة وصح الاسم ولنا ان نقول علنا يقلبنا او يد ما غتا ان ادركنا الشيء بالقلب او بالدماغ وكذلك ان ابصرنا بالقلب او بالجهة او بالمين.

واما المتعلق بعينه فليس ركن في اطلاق هذا الاسم وبسبب هذه الحقيقة فان الرومية لو كانت رومية لتعلقها بالسواد لما كان المتعلق بالبياض رومية ولو كان المتعلق بالحركة رومية ولو كان لتعلقها بالعرض لما كان المتعلق بالجسم رومية تدل على ان خفض صفات المتعلق ليس ركن لوجود هذه الحقيقة واطلاق هذا الاسم بل الركن فيه من حيث انه صفة متعلقة في ان يكون لها متعلق موجود كان وافي ذات كان - فاذن الركن الذي الاسم مطلق عليه هو الامر الثالث وهو حقيقة المعنى من غير الثبات الى محله ومتعلقه فالبحث عن

الحقيقة ما هي ولا حقيقة لها الا انها نوع ادراك هو كمال ومزيد
كشف بالاضافة الى التخيل فان ترى الصديق مثلاً ثم نفحص العيين
فتكون صورة الصديق حاضرة في دماغنا على سبيل التخيل والتصوير
ولكننا لو فتحنا البصر ادركنا تفرقة ولا نرجع تلك التفرقة الى ادراك -
صورة اخرى مخالفة لما كانت في الخيال بل الصورة المبصرة مطابقة
للتخيل من غير فرق وليس بينهما افتراق الا ان هذه الحالة الثانية
كالاتكمال لحالة التخيل وكالكشف لها فتحدث فيها صورة الصديق
عند فتح البصر حدوثاً اوضح واتم واكمل من الصورة الجارية في الخيال
والحدث في الخيال والحدث في البصر يعينها تطابق بيان الصورة
الحدث في الخيال فان التخيل نوع ادراك على رتبة وبراء رتبة اخرى
هي اتم منه في الوضع والكشف بل هي كالتكامل له فتسمى هذا
الاتكمال بالاضافة الى الخيال رومية وابصاراً .

وكذا من الاشياء ما نعلمه ولا نتخيله ، وهو ذات الله
سبحانه وتعالى وصفاته وكل ما لا صورة له اي لون له ولا قدر مثل
القدرة والعلم والمشى والابصار والخيال ، فان هذه الامور
نعلمها ولا نتخيلها والعلم بها نوع ادراك فلننتظر هل يحيل
المقل ان يكون لهذا الادراك مزيد استكمال سمته اليه نسبة
الابصار الى التخيل فان كان ذلك ممكناً سمينا ذلك الكشف
والاستكمال بالاضافة الى العلم رومية كما سمينا بالاضافة الى التخيل
رومية ومعلوم ان تقدير هذا الاستكمال في الاستيضاح والاستكشاف

غير محال في الموجودات المعلومه التي ليست متخيلة كالعلم والقدرة
وغيرهما وكذا في ذات الله سبحانه وصفاته بل تكاد تدرك ضرورة من
الناج انه يتقاض طيب مزيد استيضاح في ذات الله وصفاته وفي ذرا
هذه المعاني المعلومه كلها فنحن نقول ان ذلك غير محال فانه
لا محيل له بل العقل دليل امكانه بل على استدعاء الطالع له .

الا ان هذا الكمال في الكشف غير مبذول في هذا العلم ، -
والنفس في شغل البدن وكثرة صفاته فهو محجوب عنه وكما لا يعتمد
ان يكون الجفنى او الستر او سواد ما في العين سببا يحكم اطراف
المادة لامتناع الاصل للمخيلات ، فلا يعتمد ان تكون كسرة
النفس وتراكم حب الاشغال يحكم اطراف المادة مانعا من ابصار -
المعلومات فاذا بعثر ما في القبر وحصل ما في الصدور فزكى
القلوب بالشراب الطهر وصفيت بانواع التنقية والتنقية لم يعتنع ان
نشتغل بسببها الزيد استكمال واستيضاح في ذات الله سبحانه وفي
سائر المعلومات يكون ارتفاع درجة عن العلم المعهود كارتفاع درجة
الابصار عن التخيل فيصير عن ذلك بقاء الله تعالى ومشاهدته
او رؤيته او ابصاره او ما شئت من العبادات فلا مشاحة فيها بعد
ايضاح المعاني . واذا كان ذلك ممكنا فان خلقت هذه الحال -
في العين كان اسم الرومية يحكم وضع اللفظ عليه اصدق وخلقه في العين
غير مستحيل كما ان خلقها في القلب غير مستحيل فاذا فهم المراد
بما اطلقه اهل الحق من الرومية علم ان النقل لا يحيلة بل يوجبه

وان الشرع قد شهد له فلا ينبغي المنازعة وجه الاعلى سبيل المناد
او المشاحة في اطلاق عبارة الرومية او القصور عن ادراك هذه المعاني
الدقيقة التي ذكرنا ها ولنقتصر في هذا الموجز على هذا القدر .

الطرف الثاني في وقوعه شرعا وقد دل الشرع على وقوعه
ومد ارثه كثيرة ولكثرتها يمكن دعوى الاجماع على الاولين في ابتهاهم
الى الله سبحانه في طلب لذة النظر الى وجهه الكريم " ونعلم قطعاً
من عقائد هم انهم كانوا ينتظرون ذلك وانهم كانوا قد فهموا جواز
انتظار ذلك وسوءه من الله سبحانه وتعالى بقرائن احوال رسول
الله محمد صلى الله عليه وسلم وجملته من الفاظه الصريحة التي لا
تدخل في الحصر بالاجماع الذي يدل على خروج المدرك عن الحصر
ومن اقوى ما يدل عليه سؤال موسى عليه السلام (ارني انظر اليك)
فانه يستحيل ان يخفى عند نبي من انبياء الله تعالى انتهى منصبه
الى او يكلمه الله سبحانه شفاهاً ان يجهل من صفات ذاته تعالى
ما عرفه المعتزله وهذا معلوم على الضرورة فان الجهل يكونه مستنع
الرومية عند الخصم يوجب التفكير او التضليل وهو جهل بصفة ذاته
لان استحلثها عند هم لذاته وانه ليس بجهة او كيف عرف انه ليس
بجهة ولم يعرف ان رومية ما ليس بجهة محال ، فليت شعري ماذا
يضمم الخصم ويقدره من ذهول موسى عليه السلام ؟ ايقدرة معتقدا
انه جسم في جهه ذولون واتهام الانبياء عليهم السلام كفر صراح
فانه تكفير النبي صلى الله اليه وسلم فان القائل بان الله سبحانه

جسم وعابد الشن والشمس يقول بأنه واحد علم استحالة كونه بجهة
ولكن لم يعلم أن ما ليس بجهة فلا يرى وهذا تجهيل للنبي عليه
السلام لأن الخصم يعتقد أن ذلك من الجليات لا من النظريات
فأثبت الآن أيها المسترشد بخير بين أن تميل إلى تجهيل النبي -
صلى الله عليه وسلم - أو إلى تجهيل المعتزلي فاختر لنفسك ما هو
أليق بك فإن قيل إن دل هذا لكم فقد دل عليكم لسؤاله الروية
في الدنيا ودر عليكم قوله تعالى (لن تراني) ودل قوله سبحانه
(لا تدرك الأبصار) قلنا : أما سؤاله الروية في الدنيا فهو
دليل على عدم معرفته بوقوع وقت ما هو جائز في نفسه والأنبياء كلهم
عليهم السلام لا يعرفون من الغيب إلا ما عرفوه وهو القليل ، فمن
أين يبعد أن يدعوا النبي كشف غمة وإزالة بلية وهو يرتجى الإجابة
في وقت لم تسبق في علم الله تعالى الإجابة فيه ؟ وهذا من ذلك
الفن .

وأما قوله سبحانه (لن تراني) فهو دفع لما التمسناه وأنما
الشمس في الدنيا فلو قال ارني اظهر اليك في الآخرة فقال لن
تراني لكان ذلك دليلا على نفي الروية ولكن في حق موسى على
الخصوص لا على العموم ، وما كان أيضا دليلا على الاستحالة
فكيف وهو جواب عن السؤال في الحال وأما قوله (لا تدركه
الأبصار) أي لا تحيط به ولا تكتفه من جوانبه كما تحيط الروية
بالأجسام وذلك حتى أن هو عام فأريد به في الدنيا وذلك أيضا
حتى ونوما أراد به قوله سبحانه (لن تراني) في الدنيا ولتقتصر

على هذا القدر في مسألة الرومية ولينظر المصنف كيف اختلفت الفرق
وتحزنت الى مفراط ومفرط .

اما الحشوية فانهم لم يتمكنوا من فهم موجود لا في جهة
فاثبتوا الجهة حتى لزمتهم بالضرورة الجسمية والتقدير والاختصاص
بصفات الحدوث .

واما المعتزلة فانهم نفوا الجهة ولم يتمكنوا من اثبات الرومية
دونها وخالفوا به قواطع الشرع وظنوا ان في اثباتها الجهة فهو لاء
تخلفوا .

في التنويه محترزين من التشبيه فافرطوا والحشوية اثبتوا الجهة
احترازا من التعطيل فشبها فر من الله سبحانه اهل السنة للقيام
بالحق فتقطنوا الملك القصد وعرفوا ان الجهة منفية عنها للجسمية
تأبحة وتنمة وان الرومية ثابتة لانها رديف العلم وطريقة وهي تكديه
فانتقاء الجسمية او حب انتقاء الجهة التي من لوازمها وثبوت العلم -
اوجب ثبوت الرومية التي هي من روادفه وتكملاته ومشاركة له فسي
خاصيته وهي انها لا توجب تغييرا في ذات العرش بل تتعلق به
على ما هو عليه كالمعلم ولا يخفى عن طافل ان هذا هو الاقتصاد
في الاعتقاد .

جواز رؤية تعالى

جرت عادة المتكلمين أن يذكروا مسألة الرؤية عندما يتحدثون عن صفات الله تعالى ولكن الغزالي لم يتبع سبيلهم بل قدمها مع الأحكام المتعلقة بالذات المقدسة وذلك في نظره لأمرين :-

الأمر الأول :

أن استحالة الجهة ونفيها عن الذات العلية لا يؤثر في الرؤية ولا تمنع وقوعها .

الأمر الثاني :

أن رؤية الله تعالى لا ترجع الى فعل من أفعاله تعالى أو صفة من صفاته بل لوجود ذاته ، ذلك أن كل موجود قابل للرؤية كما أنه قابل للعلم ولعلكم تعلمون أن هناك خلافا بين أهل السنة وبين المعتزلة في رؤية تعالى فبينما يمنع أهل الاعتزال وقوع الرؤية مطلقا يذهب أهل السنة الى النقيض من ذلك تماما فيلبثون جوازها عقلا ويقولون بوقوعها في الآخرة فعلا ، ولا يتبادر الى أذهانكم من أن معنى الرؤية التي يذهب اليها أهل السنة هي مثل الحالة التي يدركها الراى اذا نظر الى الأجسام والألوان وما فيها من الاحاطة والشمول والأشياء التي تلازم الماديات فان هذا يستحيل على الله تعالى كما أنه ليس مرادهم

وانما قصد هم من الرؤية أنها نوع من العلم هو كمال ومزيد انكشاف
وادراك الشيء اذراكا أتم ، فشلا اذا وصف لك صدقك أهرامات
الجزيرة الشاهقة فقد حدث لك علم بهذه الأهرامات ، ولكن هب أنك
شاهدتها ببصرك على الطبيعة فانه يحدث لك زيادة علم وكسأل
انكشاف بعد هذا تعالوا نستعرض أدلة أهل السنة التي ذكرها
الغزالي على جواز رؤيته تعالى .

اولا : ان الله تعالى موجود وله ثبوت وتحقق وهو مع ذلك
يخالف سائر الموجودات في انه تعالى ليس حادثا او موصوفا بصفة
تناقض صفات الالهية الواجبة له تعالى من علم وقدره وما الى ذلك
- وبعد ذلك فانه سبحانه يجوز عليه ما يجوز على الموجودات ومنها
الرؤية وهي نوع من العلم .
وتعلق العلم به لا يستلزم حدوثه او يتصف بما يناقض صفات
الالهية .

وقد يقال : لو كان الله تعالى مرئيا لكان في جهة ولو كان في
جهة لكان جوهر او عرضا وهذا محال فيطل ما ادى اليه وهو جواز
الرؤية وثبت الاستحالة .

والجواب : انا لا نسلم قولكم لو كان مرئيا لكان في جهة ، ونسألکم
من اين جاءكم هذا الحكم ؟ ذلكم انتم لا يمكنكم القول بان ذلك من
الضرورة والا لما خالفناكم في هذا البته - ولا يمكنكم القول بان ذلك
ناشي من المشاهدة والاستدلال فان رؤية الشيء لا بد فيه - في نظركم

من جهة معينة من يراه - وقياسكم هذا ليس بصحيحا والا لجاز
للمجسم ان يقولوا بان الله جسم لانه الفاعل ولا يوجد فاعل اذا اذا
كان جسما ولجاز لهم ايضا ان يقولوا اذا كان الله فاعلا موجودا فلا بد
وان يكون داخل العالم او خارجه ، ومتصلا به او منفصلا عنه ولا تخلصو
عنه الجهات الست - ولعلكم تذكر اننا ابطالنا هذا كله سابقا وان
الاشياء انما جاءت من قياس الغائب على الشاهد وهذا خطأ وذلك مثل
من يثبت وجود الجسم وينكر العرس مستدلا بان العرض يحتاج الى تحيز
في وجوده كالجسم ، ولم يعرف ان هناك اختلافا كبيرا في خصائص
الموجودات وان اشتركت في بعض الامور العامة فادنا اقتضت رؤية الاشياء
ثبوت جهة فان يستبعد بالنسبة الله تعالى .

كذلك فان الله تعالى يرى نفسه ويرى العالم ومع ذلك فهو ليس
في جهة من نفسه ولا من العالم ، واكثر الممتزل يعترفون بان الله تعالى
يرى نفسه ، فلو ثبتت الجهة عند روميتنا لله لثبتت الجهة ايضا عند
رومية الله الينا اذا لا فرق بين هذه الرومية او تلك ، فان انكرتم بان
الله لا يرى خلقه حتى لا ثبوت الجهة ، فهل تنكرون رومية الانسان نفسه
في المرأة ؟ ان عند ذلك لا يكون في مقابلة نفسه لان الصورة التي يراها
في المرأة ليست هي نفسه وعلى ذلك فقد وجدت روميا من غير مقابلة
او جهة - ومن يقول انه لا يرى نفسه ، بل يرى صورة منطق في المرأة
كطبع القش على الحائط . نقول له بان هذا خطأ جسم فلو كانت الصورة
منطق في المرأة لما تباعدت هذه الصورة بتباعد الرائي عن المرأة ذلكم
انه لو تباعد بمقدار ثلاثة اذرع مثلا لرأى الصورة بعيدة عن المرأة بهذا

المقدار زد على ذلك ان المرأة سمكها لا يزيد عن سمك شعيرات فكيف يتم الانطباع ان ؟ كذلك لا يمكن ان تكون الصورة وراء المرأة لان الجدار هو الموجود وراءها ولا يمكن ان تكون عن يمين المرأة او فوقها .

وعلى ذلك فلا وجود لهذه الصورة المرئية في الاجسام المحيطه بالمرأة بل وجودها في نفس الراى - وهذا يتبين بان رؤية الانسان لنفسه في المرأة قد حدثت بدون جهة ومن ثم لا تكون الجهة لازمة عند رؤيته تعالى .

الدليل الثانى لأهل السنة :

في هذا الدليل يحاول الغزالي توضيح معنى الروية المقصودة هنا ويبين ان الذين يذهبون الى نفيها قد وقعوا في خطأ كبير لانهم لم يفهموا المعنى السليم للروية الذى يقصد به المبتون لها .

ان المبتين للروية لا يريدون منها تلكم الحالة التى يدركها الراى اذا نظر الى الاجسام والالوان وما فيما من الاحاطة والشمول وغير ذلك من الاشياء التى تلازم الماديات فان هذا - كما قلنا سابقاً - يستحيل على الله تعالى .

وانما يريد بالروية معنى للمعاني التى تجوز في حقه تعالى والطريق الى ذلك ان نستعرض معنيان الروية الحقيقية والمجازيه فان صلح اطلاق شئ منها على الله تعالى على سبيل الحقيقة اطلقناه وقضينا انه مرئى حقيقة واسقطنا من حسابنا المعانى الاخرى ، وان لم يصلح من

الحقيقة شىء نظرتنا فى المعانى المجازية فان لم يمكن اطلاق اسم الروية عليه سبحانه الا بالمجاز اطلقنا اللفظ عليه باذن الشرع واعتقدنا عقلا جواز هذا المعنى المجازى وحاصل ما يدل عليه لفظ الروية هو انها تدل على :

- ١- معنى : وهو الحال القائم بالعين وهو الانكشاف
- ٢- محل : وهو العين لأنها هى التى تبصر الاشياء
- ٣- متعلق : وهى الاشياء التى تراها .

فأى معنى من هذه المعانى يمكن ان يكون ركنا ضروريا فى تحقيق الروية ويجوز فى حقه تعالى ؟

قد يقال ان العين - المحل - هو هذا الركن الضرورى فى تحقيق الروية لأنها هى التى ترى بها - ولكن هذا غير صحيح لان الخيال او الانكشاف الذى يقوم بالعين عند الروية يمكن ان يكون فى القلب مثلا او فى الجبهة ونقول حيثئذ باننا قد رأينا الشىء وابصرناه لان العين لا تراك لذاتها فاذا تمت الروية بغير العين صح اطلاق اسم الروية عليها وعلى ذلك فليست العين ركنا ضروريا فى تحقيق الروية .

وقد يقول قائل : ان الاشياء التى تراها وهى متعلق الروية هى ذلك الركن ولكن هذا ليس صحيحا ايضا فاننا لو حكنا بالروية مثلا لتعلقها بالسواد لما كان - بناء على هذا - ادراك البياض روية ، وكذلك بالنسبة للألوان والا لما كان تعلقها بالحركة روية فالصفات الخاصة للاشياء ليست ركنا لوجود حقيقة الروية .

وعلى ذلك فان المتعلق لا يصلح ان يكون ركنا ضروريا لم يبق بعد ذلك الا ان نقول ، انه يمكن اطلاق هذا الاسم - حقيقة الرومية اذا كان لها متعلق موجود اى موجود كان على اى هيئة كانت اى من غير ان يكون لها متعلق خاص ومحل بعينه .

وعلىنا ان نحدد هذا المعنى الذى يمكن ان يكون ركنا ففى حقيقة الرومية انه مزيد ادراك وانشأ تام وهذا اتم من التخييل واسما منه لان الشئ المرئى اكثر وضوحا من الشئ المتخيل - ولو نظرنا الى هذا المعنى الذى يقصده اهل السنه فان العقل يجوز تعلقه باى شئ كان ولكن هناك موجودات نعلمها ولكن لا يمكن تخيلها ، وذلك مثل ذاتية تعالى وصفاته - ومثل ما لا صورة له ولا لون كالعلم والعشق وما الى ذلك من هذه المعانى التى نعلمها ولا نتخيلها وعلىنا بها تفاوت درجاته وضوحا وبمعرفة والعقل يعترف بهذا فاذا وصل الى شئ من العلم بالله وصفاته فانه يتطلع الى المزيد .

بل ان طبيعة الانسان تطلب انكشافا اتم واكمل لهذه المعانى ورويتها ليست مستحيلة عقلا - ولكن هذا الانكشاف لا يمكن ان نصل اليه فى هذه الحياة لان حجب المادة وكثرة البدن وتقاعس الانسان عن تطهير جوارحه وجوانحه واهماله فى تهذيب روحه وقلبه - فان هذه الحجب تمنع النفس عن رؤية هذه المعانى .

ولكن هناك فى يوم القيامة اذا بعث ما فى القبر وحصل ما فى الصدور وصفت القلوب وطهرت الارواح بكل انواع التصفية والتنقية استغلت النفوس بعز يد من العلم بالله تعالى وتحقق لها - بعد هذه التصفية

من الكشف ما يمكن تسميته بلفاء الله تعالى او رويته ، والله قادر على خلق هذا الكشف ما يمكن تسميته بلفاء الله تعالى او رويته ، والله قادر على خلق هذا الكشف في العيين لا في القلب وان كان خلقه في القلب ليس مستحيلا .

فالروية على هذا هي نوع من الكشف يوجهه الله تعالى لطائفة من عبادة الأبرار الاخيار ولا يمكن لماعقل ان ينكر هذا .

الادلة الشرعية على وقوع الروية في الآخرة:

لقد دل الشرع على ان روية الله تعالى واقعة في الآخرة فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كثيرا ما سال ربه ومعه صحبته لذة النظر الى وجهه الكريم وما ذ لك الا انهم كانوا يعتقدون وقوعها ولذا فقد سألوه تعالى الا يحرمهم منها ، ومن هنا فانه يمكن القول باجماع السلف الصالح على ان رويته تعالى ستتحقق في الآخرة كما اخبرهم بذلك المصطفى عليه السلام بقوله (انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر) وفي كتاب الله الكريم نقرأ (وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة) .

ومن اقوى الادلة على وقوعها في نظر الغزالي - توجه موسى عليه السلام لربه سائلا (رب ارضى انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه لسوف تراني)

ذ لك ان موسى عليه السلام قد بلغ مكانة سامية ومنزلة عالية وصل معها الى ان كلمه الله تكليما فلا يعقل والامر كذ لك - ان يجهل موسى

شيئا من صفاته تعالى او يجهل ما يجوز في حقه تعالى وما يستحيل
فاذا سأل موسى ربه الرؤية فما ذلك الا لانها جائزة .

فان كان موسى يعلم ان الله ليس في جهة ثم يسأل ربه الرؤية
التي تستلزم الجهة - كما تقول بذلك المعتزلة - فهذا يوجب التكفير
او التفضيل في نظرهم لان علم رؤيته تعالى يرجع الى ان ذاته سبحانه
ليست في جهة و جهل الانبياء بذات الله كفر صراح هذه واحدة .

واما الثانيه فانتنا نقول لهم اذا كان موسى يعلم ان رؤية الله
مستحيلة لتوقعها على الجهة فلم سأل ربه ان ؟

فهل كان موسى يعلم ان الله تعالى لا يمكن ان يكون جسما او في
جهة ولكنه مع ذلك كان يجهل ان ما ليس في جهة لا يرى فطلب رؤيته
الله جهلا ؟ وهذا يكون موسى جاهلا - وكيف نحكم على الانبياء
بالجهل ؟ ان الحق الذي لا مراة فيه هو ان موسى عليه السلام كان
يعلم ان الرؤية جائزة وكان يعلم انها لا تتوقف على جهة ولذلك فقد
طلبها وهذا دليل على جواز وقوعها .

وقد يقال : ان اهل السنة تمنع وقوعها في الدنيا وتقول بوقوعها
في الآخرة فكيف سأل موسى وقوعها في هذه الحياة الدنيوية هذه واحدة
وواحدة اخرى : ان الله قال لموسى (لن تراني) وقال (لا تدرك
الابصار) في هذا يوضح ان الرؤية من المحالات وعلى ذلك فالآية
ليست دليلا لأهل السنة .

وجوابه على ذلك :

ان موسى يعلم جواز الرومية ولكنه لا يعلم - على التحديد - وقت وقوعها فان هذا الوقت المخصوص من الغيبيات التي لا يعلم منها الانبياء الا ما اطلعهم الله عليه وهذا شبيه بدعاء النبي الكريم بان يرفع عن امته الغمة ويرجو الله الا يخيب رجاءه في حين انه لا يعلم وقت ذلك بالتحديد ان الرسول يدعوه وهو لا يعلم الوقت الذي سيكشف به فيه الكرب الذي نزل بامته فكذلك الرومية يعلم موسى - جوازها ولكنه لا يعلم وقت وقوعها واما قوله تعالى (لن تراني) اي في الدنيا .

ولو فرضنا ان موسى طلب الرومية في الآخرة وقيل له (لن تراني) فان هذا لا يدل على استحالتها الا بالنسبة لموسى فقط وليس لجميع الناس لانها غير مستحيلة لذاتها .

واما قوله تعالى (لا تدركه الابصار) اي لا تدركه ادراك شمول واحاطة ولا تحيط به كما تحيط بالمرئيات وهذا لا يمنع ان تدركه سبحانه من غير شمول او احاطة .

ويمكن كذلك ان نقول بان هذا في الدنيا اي لا تدركه الابصار في الدنيا واخيرا يختم المزالي هذا البحث ببيان وجهة نظر الفرق او يوضح آراءهم في الرومية ونحن نضعه بين ايديكم بايجاز شديد -

١- يرى المعتزلة ان رومية الله تعالى تستلزم الجهة فذهبوا الى التنزيه ومنعوا هذه الرومية .

- ٢- وعلى النقيض من ذلك ذهبت الحشوية الى اثبات الرومية
ورأوا ان ذلك لا بد له من جهة حتى لا يعطلوا النصوص التي جاءت
بها وكلا الفريقين خاطئ في رأيه وقيمة ذهب اليه .
- ٣- أما الذين وفقهم الله الى الحق فهم اهل السنة هؤلاء -
الذين اثبتوا لله الرومية كما جاءت بها النصوص ونفوا عنه الجهة لأن
الرومية لا تستلزم الجهة كما علمت ، فالرومية نوع علم وانكشف لا يتوقف
عليه تغيير في ذات المثلث ويرى الغزالي ان هذا هو الاقتصاد فسمى
الاعتقاد وهذا ما ذهب اليه اهل السنة .

((رؤية الله تعالى))

ان موضوع الرؤية من المواضيع التي وقع فيها خلاف بين مفكرى الاسلام ، فذهب كل الى طريق ووجد كل طريق في القرآن الكريم ما يؤيد به وجهة نظره ويقوى به رأيه .

ولعل هذا الخلاف يرجع الى أن بعضهم قال انه تعالى ليس يذى جهات ولا يذى يمين وشمال وأمام ، وخلف ، وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ، ثم تساءلوا كيف يرى بعد ذلك ؟ والرؤية في نظرهم لا يبد لها من مقابلة وجهة وضوء وما الى ذلك ، بينما ذهب البعض الآخر الى أن الرؤية لا تحتاج الى جهة ومقابلة وما الى ذلك ، ومن هنا كانت وجهات نظرهم مختلفة وطلّى كل حال فان البحث في هذا الموضوع يتناول ما يأتى :

- (١) معنى الرؤية .
- (٢) رأى أهل السنة .
- (٣) موقف المعتزلة .
- (٤) أحق المذاهب بالاتباع

أولا : معنى الرؤية :

يقول صاحب المواقف معبرا عن رأى الأشاعرة وعرفوها بأنها انكشاف تام بالبصر وهو أدراك الشيء على ما هو عليه ، ومعنى الانكشاف التمام

أن صديقاً لك لو وصف لك الأهرامات وعظمتها وسرقاتها مع الزين فقد حدث لك علم بها لا شك في هذا ولكن لو أخذك هذا الصديق معه في سيارته مثلاً وشاهد الأهرامات بنفسك فعند ذلك يكون قد حدث لك انكشاف زائد عن المعلم السابق أو انكشاف تام أو كما يقول شياخ المواقف .

إذا نظرنا إلى البدر فترأينا بالبصر ثم أغضنا العين فهو منكشف لنا في الحالين إلا أنه في الحالة الأولى أكمل منه في الحالة الثانية :
والحكم الآراء في الرؤية :

ثانياً : رأي أهل السنة :

لقد ذهب أهل السنة إلى أنه تعالى يجوز أن يرى بهيل وسهري المؤمنون ربه في الآخرة منزهاً عن المقابلة والجهة والمكان وما شابه ذلك لأن الرؤية عندهم عبارة عن قوة يجعلها الله تعالى في خلقه لا يشترط فيها اتصال الأضواء ولا مقابلة المرئي ولا غير ذلك مما يحدث عند رؤية بعضنا بعضاً ويهدون رأيهم هذا بأدلة كثيرة من :

- ١ - النقل
- ٢ - العقل
- ٣ - الاجماع

(١) أن الأدلة النقلية التي استند إليها أهل السنة كثيرة ومنها قوله تعالى (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) وقوله سبحانه (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) فالحسنى هي الجنة

والتيادة هي النظر لوجهه الكريم ، ومن الأدلة كذلك (على
الأرائك ينظرون) ومنها لما جاء في الصحيح عن جابر قال :
" كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القدر ليلة
البدر قال : " أنكم ترون ريكما ترون هذا القدر لا يضاؤون فيس
رؤيته " ، وفي رواية أخرى : " أنكم سترون ريكما عيانا " ، وفي
رواية عن أبي هريرة : هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : " هل تضاؤون في القدر ليلة البدر ؟
قالوا : لا يا رسول الله ، قال : هل تضاؤون في الشمس ليس
دونها سحب ؟ قالوا : لا يا رسول الله ، قال : فانكم ترونه
كذلك .

ولا شك أن انكار هذه الأدلة السمية أو تأويلها سخر كبير
ضعف واضح .

(٢) وأما الأدلة العقلية التي أيد بها أهل السنة وجهة نظرهم فهي :
أ - أن العقل يجوز رؤيته تعالى لأنه سبحانه موجود ، وكل
موجود يمكن أن يرى فالبارئ عز وجل يمكن أن يرى فالعقل
يجوز وقوع الرؤية ولا ينمها ، يقول شارح المواقيت :
" إن العقل لو خلى ونفسه لم يحكم باعتناها ما لم يتم بوهان
على اعتناها مع أن الأصل عدمه وهذا القدر يد هي ومن
أدعى الاعتنا فعليه البيان .

ب - يفهم من قول المنصف " إذ بجائر عقلت " أن العقل يحكم

يجوز الرؤية لان الله تعالى علقها على أمر جائز عقلا وهو استقرار الجبل حين سأله موسى حيث قال " رب أرنى أنظر اليك قال لن ترانى ولكن أنظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانى " والاستدلال بالآية من وجهين •

الأول : ان رؤية البارى عز وجل علق على أمر ممكن وكـل ما علق على الممكن لا يكون الا ممكنا • رؤية البارى لا تكون الا ممكنة وقول المعتزلة انها علق على مستحيل لان المراد فان استقر مكانه على تحركه غير مقبول حيث لا دليل عليه •

والثانى : لو كانت الرؤية مستنعة فى الدنيا ما سألها موسى عليه السلام لأنه نبي يعلم ما يجب فى حقه تعالى وما يستحيل عليه وما يجوز له •

ان لا يعقل أن يجهل أحد من الأنبياء شيئا من أحكام الألوهية لكنه سألها موسى فدل على أنها جائزة وقول المعتزلة أنه سألها لأجل جهله أو ليخبر قومه مودود حيث قال " أرنى أنظر اليك " فان هذا صريح فى حال نفسه •

(٣) الاجماع : وأما الاجماع الذى استند اليه أهل السنة فهو أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا مجمعين على وقوع الرؤية فى الآخرة •

يقول الامام مالك رضى الله عنه : " لما حجب أعداءه لم يروه تجلى لأوليائه حتى رأوه ولو لم ير المؤمنون ربه يوم القيامة

لم يعير الكافرون بالحجاب قال تعالى : " كلا انهم عن ربهم
يومئذ لمحجبون " .

وقال الشافعي رضي الله عنه ، لما حجب الله قوما بالسخط دل
على أن قوما يوزنه بالرضا .

والخلاصة أن الصحابة أجمعوا على وقوع الرؤية في الآخرة ، وأن
الآيات والآحاديث الواردة فيها محمولة على ظواهر من غير تأويل .

ثالثا : موقف المعتزلة :

لقد نفى المعتزلة رؤية الباري سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة
وذلك لأن الرؤية عندهم لا بد لها من وجود المسمى في جهة مقابل
للرأى ومن وجود الضوء واللون وما إلى ذلك من تحيد وتشبيه ، ولذلك
قالوا : إن رؤية الله مستحيلة ولهم أدلة على ذلك ومنها :

١ - قوله تعالى " لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف
الخبير " أي لا تراها الأبصار .

وقد أجاب أهل السنة على هذا الدليل بأن قول الله تعالى :
" لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير " .
معناه أن الأبصار لا تحيط به من جميع الجوانب كما تحيط بالأشياء
التي نراها وهذا لا يمنع أنه تعالى يرى من غير تكيف ومن غير احاطة .

٢ - أن موسى عندما سأل به الرؤية قائلا " رب أرني أنظر إليك قال

لن ترائى ولكن أنظر الى الجبل فان استقرار مكانه فسوف ترائى *
وقد علق الله الرؤية على استحيل وهو استقرار الجبل حال تحركه
فالرؤية على ذلك مستحيلة لأنها معلقة على مستحيل *
وقد أجاب أهل السنة بقولهم : ان رؤية الله لم تعلق على استحيل
مستحيل وإنما علق على أمر ممكن وهو استقرار الجبل بحاله تحركه *
وقول المعتزلة أنها علق على مستحيل غير مقبول حيث لا دليل على
عندهم عليه *

٣ - أنه تعالى لو كان مؤثرا لكان مقابلا للرائى بالضرورة فيكون في جهة
وحيز وهذا يستحيل في حقه تعالى *

وقد أجاب أهل السنة على هذا الدليل العقلى للمعتزلة بما يأتي :

١ - ان قولكم لكان مقابلا للرائى عند الرؤية ويلزم على ذلك الجهية
والحيز ممنوع ، ان الرؤية قوة يجعلها الله في خلقه لا يشترط فيها
مقابلة المؤثر ولا كونه في جهة وحيز ولا غير ذلك هذا أولا *

٢ - وثانيا : ان دعواكم الضرورة غير مسلم حيث قد نازعكم فيها الجصع
الكثير من العقلاء ولم يسلموا لكم هذه الضرورة *

غاية ما في الأمر ان هذه الأمور لا زمة عادة عقلا فقط *

وأخيرا يأتي سؤال : ماذا تتبع من هذه الآراء ؟

وأحب أن أقول لكم أن الحفصة قد أثبتت الرهبة وأثبتوا لله الجهة
وأن المستقلة نفوا الجهة ونفوا للرهبة التي جاءت بها الأدلة
السنة

وأول أهل السنة فقد نفوا الجهة عن الله تعالى لأن هذا من لوازم
الجنسية والله تعالى منزّه عنها كما أثبتوا الرهبة لأنها خادمة عبادة عن
قوة يجعلها الله تعالى في عبادة لا يشترط فيها جهة أو غيرها ولذلك
فإن مذهب أهل السنة هو الأولي بالاتباع .

هذا وأن الرهبة في الدنيا لم تقع إلا لنبيينا محمد صلى الله عليه
وسلم ، يقول صاحب الجوهرة :

لكن بلا كيف ولا انحصار	ومنه أن ينظرنا بالآبصار
هذا وللمختار دينا لبيتك	للمؤمنين إذ بجائز عاقب

الوحدانية

ندعى أنه سبحانه واحد ، فان كونه واحدا يرجع الى ثبوت ذاته ونفى غيره فليس هو نظرا في صفة زائدة على الذات فوجب ذكره في هذا القطب . فنقول : الواحد قد يطلب مراد به أنه لا يقبل القسمة أى لا كمية له ولا جزء ولا مقدار والبارى تعالى واحد بمعنى سلب الكمية الصحيحة للقسمة عنه فانه غير قابل للانقسام اذ الانقسام لما له كمية والتقسيم تصوف في كمية بالتفريق والتصغير ، وما لا كمية له يتصور انقسامه .

وقد يطلق مراد أنه لا نظير له في رتبته كما نقول : الشمس واحدة والبارى تعالى أيضا بهذا المعنى واحد فانه لا ند له ، فاما أنه لا ضد له فظاهر اذ الفهم من الضد هو الذى يتماقب مع الشئ على محصل واحد ولا تجميع وما لا محل له فلا ضد له والبارى سبحانه لا محل له فلا ضد له .

وأما قولنا فلا ند له فنعنى به أن ما سواه هو خالقه لا غيره وبرهانه أنه لو قدر له شبهة لأن مثله في كل الوجوه أو أرفع منه أو كان دونه وكل ذلك محال فالنفى اليه محال ، ووجه استحالة كونه مثله من كل وجه أن كل اثنين هما متغايران ، فان لم يكن تغاير لم تكن الاثنيتة معقولة فاننا لا نعقل سوادين الا في محطين أو في محل واحد في وجهين فيكون أحدهما مقارنا للآخر ومباينا له ومتايرا اما في المحل واما في الوقت

والشيئان تارة يتغايران يتغاير الحد والحقيقة كتغاير الحركة واللون
فإنهما وإن أجمعا في محل واحد في وقت واحد فهما أشئان إذ
أحد هما متغاير للآخر بحقيقته ، فإن استوى أشئان في الحقيقة والحد
كالمواديين فيكون الفرق بينهما إما في المحل أو في الزمان ، فإن
فرض سوادان مثلا في جوهر واحد في حالة واحدة كان محالا ، إذ لم
تتمتع إلا بثنائية ، ولو جاز أن يقال هما أشئان ولا متغايرة لجاز أن يشار
إلى إنسان واحد ويقال إنه إنسانان بل عشرة وكلها متساوية تماثلية
في الصفة والمكان وجميع العوارض واللوان من غير فرقان وذلك محال
بالضرورة ، فإن كان ند الله سبحانه متساويا له في الحقيقة والصفات
استحال وجوده ، إذ ليس متغايرة بالمكان والزمان إذ لا مكان ولا زمان
فإنهما قد يمان فاذا لا فرقان ، وإذا أرفع منه كل فرق أرفع العدد
بالضرورة ولزم الوحدة ، ومحال أن يقال يخالفه بكونه أرفع منه ، فإن
الأرفع هو الاله والاله عبارة عن أجل الموجودات وأرفعها والآخر المقدر
ناقص ليس بالاله ونحن إنما نضع العدد في الاله والاله هو الذي يقال
فيه بالقول المطلق إنه أرفع الموجودات وأجلها ، وإن كان أدنى منه
كان محالا لأنه ناقص ونحن نميز بالاله عن أجل الموجودات فلا يكون
الأجل إلا واحدا وهو الاله ويتصور أشئان متساويان في صفات الجلال
إذ يرتفع عند ذلك الافتراق ويبطل العدد كما سبق . . الخ .

الدعوة العاشرة

الوحدانية

جرت العادة أن يذكر علماء الكلام الوحدانية في بحث صفات الله تعالى ولكن الغزالي لم يجر على هذه العادة وذكر الوحدانية في الأحكام الخاصة بذاته تعالى ، لأن إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى لا يعني إثبات صفة زائدة على ذاته سبحانه وإنما يعني إثبات وجود ذات واحدة ونفي التعدد في الذات وفي الصفات وفي الأفعال .
فوجدانية الذات : تنفي الكم المتصل والمنفصل .

(١) فالمنفصل : أن تكون ذاته مركبة من جواهر وأعراض .

وأنتم تعلمون أنه جل جلاله - لا جزء له ولا كمية ولا مقدار ، والدليل على ذلك أننا نفينا عنه سبحانه وتعالى الجسمية من قبل ولذلك فلا يقبل التركيب ، كما أنه سبحانه لو كان كما متصلا لكان ذا مقدار ولا حاجة إلى مخصص وهذا محال .

(٢) والكم المنفصل : أن تكون ذات أخرى يجب لها من الكمال ما يجب لله تعالى يستحيل عليها من النقص ما يستحيل على الله تعالى ومعنى هذا أن يكون لله مثل وشريك وهذا محال .

الدليل على نفي المثل :

أنه سبحانه لو كان له مثل لكان اما مثله من جميع الوجوه أو أقل منه

أو أرفع منه وكل ذلك محال .

أما بالنسبة للتساوي في جميع الأشياء ، ومن كل الوجوه فباطل لأن
كل اثنين تحت التغاير بينهما إما بالحقيقة وإما بالمحل أو الزمن ،
فالباضان وإن كانت حقيقتهما واحدة إلا أنه لا بد من التغاير بينهما
في المحل أو في الزمن بمعنى أنه لا يمكن أن يوجد باضات في وقت
واحد وفي محل واحد بل لا بد لهما من محل واحد في زمنين أو محلين
في زمن واحد وإن اختلفا في الحقيقة والصفات كالحركة واللون فهما
متغايران ، ولا يوجد أثنان متحدان من كل وجه ، ولو وجد ذلك
الاتحاد من كل وجه - لا يمكن أن يقال على الإنسان الواحد بأنه عدة
أشخاص متعددة متساوية الحقيقة وهذا - دون شك - محال ، فيمتنع
على ذلك أن يكون مثل أو شريك لله تعالى وإذا بطل أن يكون لله
ند مثله في كل الوجوه يبطل من باب أولى أن يكون هذا الند أرفع
منه لأن الأرفع هو الاله - بلا ريب - والأدنى منه هو المخلوق لأن الاله
لا يكون إلا أرفع الموجودات ، فيبطل تبعاً لذلك - بلا تردد - أن هذا
المثل أدنى وذلك لنقصانه ، فيستحيل أن يكون لله شريك أو مثل على
أى وضع كان .

وكذلك يمتنع أن يكون له تعالى ضد - لأن الضد هو الذي تبعاً
مع غيره على محل واحد ، وهذا يوجب المحل لله وهو محال .

وقد يقال : لا نريد أن يكون الاله بمعنى أرفع الموجودات وإنما

نريد ، بمعنى الخالق وعلى ذلك فان العالم يكون مخلوقا لخالقين ،
أحدهما خالق السموات والثاني خالق الأرض ، وأحدهما يخلق
الجمادات والآخر يخلق الحيوان والنبات ، وأحدهما يختص بالخير
والآخر بالشر وهكذا فما المانع لذلك ؟

وجوابنا هو :

إذا كان العالم أثرا لخالقين فبمعنى هذا :

- (١) أن يخلق أحدهما بعض الأجسام وبعض الأعراض ، ويخلق الثاني
المتبقي من الأجسام والأعراض وهذا احتمال .
- (٢) وأما الاحتمال الآخر فهو أن يقوم أحدهما بخلق جميع الأجسام
بينما يتعهد الآخر بخلق جميع الأعراض وكلا الاحتمالين محال .
أما الاحتمال الأول : وهو أن يخلق أحدهما بعض الأجسام وبعض
الأعراض الخ فدليل بطلانه هو :

أن خالق قارة أمريكا إما أن يكون قادرا على خلق قارة آسيا
أم لا ؟ فان كان قادرا على خلقها كقدرة من خلقها حدث التماثل
في القدرة فتكون قارة آسيا أثرا لقدرة الخالقين ، فلا يتميز مقدور
أحدهما عن الآخر ، ويكون المقدور بين قادهين نسبته الى أحدهما
ليست بأولى من الآخر .

وبمعنى ذلك أنه معنا قد رثان تماثلتان من كل وجه وهذا محال
كما علمنا سابقا .

أما إذا كان خالق إفريقيا لا يستطيع خلق آسيا ، فهذا محال ، لأن الجواهر متماثلة وتجهزاتها التي تحل بها متماثلة كذلك فالقدرة على خلق أحدهما يلزم منه القدرة على خلق الآخر ، وإذا كانت القدرة قديمة تملكت بمقدورين في زمن واحد ، لأن جميع الممكنات تتعلق بها القدرة ، فلا يمكن لقدرة أحدهما أن تختص ببعض الممكنات بينما الآخرة تختص ببعض الآخر ، لأن ذلك يؤدي إلى المعجز وهذا باطل لأن قدرة الإله تامة تتعلق بجميع الممكنات .

وأما الاحتمال الثاني : وهو أن يخلق أحدهما الجواهر كلها والأخر الأعراض جميعها فباطل كذلك .
لأن الجواهر والأعراض لا يستغني أحدهما عن الآخر ، فلا يتم تصور المرض إلا مع الجوهر ، ولا يتصور الجوهر إلا مع المرض .

فإذا أراد من يختص بالجواهر خلق شيء منها فقد يخالفه خالق الأعراض ولا يسمح له بخلق شيء منها لهذه الجواهر وهذا أيضا ينطلق على خلق الأعراض فقد يمنع خالق الجواهر عن مساعدته في خلق شيء منها للأعراض .

ومعنى هذا أن فعل كل منهما يتوقف على فعل الآخر ويتروك عليه .
إن معجزاً أحدهما فلا يخلق ما يريد ، وكيف يمكن - حينئذ - أن يكون الإله عاجزاً ؟

• نقول •

وقد يقال ان أحد الالهين يساعد الآخر ولا يستنفع من هذه
المساعدة فلا أختلاف بينهما •

جوابنا : أن تتساءل : هل المساعدة هذه تكون باختيار أم
بإضطرار ؟ فإن كانت المساعدة اضطرارية بمعنى أن خالق الجواهر
يخلقها مضطرا عند ما يريد خالق الأعراض إيجادها فهذا يؤدي إلى
أن أحدهما لا يقدر على التبرك ويؤدي هذا إلى العجز لأنه مضطر
في الفعل ولا يستطيع تركه حيث لا اختيار له في ذلك ، وهذا لا يليق
بالاله التام القدرة المطلق الإرادة •

أي إذا كانت المساعدة غير اضطرارية وإنما اختيارية فقد يخلق
أحدهما شيئا من الجواهر فيستنفع الآخر عن خلق ما يحتاجه مسن
الأعراض نتيجة لحرية الاختيار المعطاء له ومعنى هذا يتمذر الفعل
وهذا أيضا يستبعد في حق الاله •

يبقى بعد ذلك التساؤل الأخير وملخصه :

لماذا لا يختص أحد الالهين بإيجاد الخير بينما يختص الآخر
بإيجاد الشر كما تقول الثانية مثلا ألا يمكن ذلك ؟

يجيب الغزالي على ذلك فيقول :

هذا هو لأن الشر ليس شرا لذاته ، والخير كذلك ليس خيرا
لذاته ، فقد يكون الخير شرا والشر خيرا وذلك لما يتعلق بهما من

المعاني المختلفة •

فإن احراق يدن المسلم شر واحراق يدن الكافر خير مع أن
الاحراق واحد • والاله قادر على الخير والشر معا •

ولو وجد لكل منهما اله لكان الخير والشر في متناول قدرتهما
معا • ويترب على هذا وجود قدرتين متماثلتين من جميع الوجوه
وهذا ما أبطلناه سابقا •

كذلك يمكن أن يقع التمايز بينهما فلا يوجد شيء في هذا
العالم • فقد يريد أحدهما خلق شيء • بينما يريد الآخر عدم
خلقه فيمنع كل منهما الآخر • عن تنفيذ ما يريد • وعلى ذلك فإن
القول بوجود الهين لهذه الكائنات يترب عليه اختلال نظام هذا
الكون وفساد الموجودات وهذا ما يفهم من قوله سبحانه وتعالى :

(لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدنا) •

أما وقد وجد العالم بصنعه المعجب وايداعه الغريب وترتيبه
المعجز وتدبيره المتقن فإن هذا كله لخير شاهد على ابطسسال
التعدد وثبوت الوحدة لله رب العالمين •

(الوحدانية)

ان الوحدانية لله تعالى أمر يكاد يكون كل انسان مفطور عليه بل ان الانسان يولد بالفعل - وهو مفطور على الوحدانية لأنها من الفطرة أو ضمن الفطرة التي فطر الله الناس عليها والتي قال عنها - تبارك وتعالى - (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم) (١) •

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم (كل مولود يولد على الفطرة فآبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه) •

ان ابداع هذا الكون وما فيه من مظاهر وظواهر وآيات تنطق بمعظمة خالقها الأكبر دليل على أنه من صنع ذات - مريدة واحدة • وفي كل شيء • له آية تدل على أنه الواحد • والناس يجمعون على ذلك مهما اختلفت أسماء الله تعالى عندهم يستوى في ذلك السمع في الداوة أو الفرق في الحضارة •

حتى عبدة الأوثان فانهم - مع تقديسهم لهذه الأوثان - يقولون : بوجود اله واحد من ورثتها • والقرآن الكريم حكى عن وثني المشرع أنهم كانوا فعلاً يؤمنون برب واحد وان أوثانهم فقط تقربهم الى الله زلفى يقول الله (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله) ويقول تعالى : (يعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم يقولون

هؤلاء شفعائنا عند الله (انهم لا يعيدوها الا انهم ياخذونهم - ترتفع
بهم حسب ظنهم - درجات في اتجاها هذا الاله تشفع لهم عسده
(ما نعيدهم الا ليقربونا الى الله زلفى) .

انه باجماع العقلاء ليس لهذا العالم الا اله واحد يخضع له بالقهر
والجبروت كل ما سواه (ان كل من في السموات والأرض الا انى الرحمن
عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتية يوم القيامة فردا) (١) .

ولكن هل يصلح الأكوهية من عبد من دون الله ؟

أنا اذا استقرأنا ما توهبه الناس لله في أكوهيته لم نجد آحدا
من هؤلاء الشركاء المزعومين ترشحه حالته ليكون - في هذا الوجود
شيئا طائلا .

لقد عبد القدماء آحجارا اتطمعوا من سطح الأرض فهل يضع
في خلد عاقل أن حجرا من الأرض - بل الأرض كلها - تصلح لتكسبون
الها ؟

وعبدوا صنفا من الحيوان وقد موا نسله - كما يفعل - الهندوس الى
اليوم - فهل هناك عجل مهيا زاد لحمه وكثر شحمه يصلح لمنصب الأكوهية
ان الرثيين سفهوا أنفسهم عندما هروا بها الى هذا الدرك من
الانحطاط .

ولقد ادعى بعض الناس الأكوهية لنفسه كفرعون حاكم مصر ومثل هذا

(الذى حاج ابراهيم نى ربه أن أتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي
الذى يحيى ميت • قال أنا أحيى وأميت) (١) •

فطن هذا المغفل أن السلطة المطلقة التى يستمتع بها والتسى
تجعله يقتل من الرغبة يا يشاء • يبقى ما يشاء • فطن ذلك مسـوغ
الطمع لمنصب الألوهية •

وبعض الدهماء من اليهود والنصارى ضلوا نى فهم أنبيائهم •
ورفعوها الى صفات الآلهة مع أن هؤلاء المرسلين •

ولهذا أيضا كانت الوحدة آسرف بما حث علم التوحيد • يقول
الله تعالى (والهمم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم) •

الدليل العقلى على أن الله تعالى واحد :

أن الدليل العقلى الذى يثبت وحدانيته تعالى هو : لو كان
هناك الهان متصفان بوجوب الوجود وعدم القدرة والارادة لجميع
الممكنات لما وجد العالم • لكن قد ثبت بالمشاهدة وجوده فـما رأى
الى عدم الوجود وهو التعدد باطل فثبتت الوحدة ببيان اللانم •

أنه لو كان هناك الهان متصفان بجميع صفات الألوهية فاما أن :
يتفقوا واما أن يختلفا •

(١) وعلى فرض اختلافهما بأن أراد أحدهما إيجاد العالم وأراد الآخر إعدامه فحينئذ لابد أن يتحقق فرض من فرضي ثلاثة لا رابع لهما .

أولاً : أما أن ينفذ مرادهما معا فيلزم عليه وجود العالم وعدم وجوده ، وهو جمع بين التقيضين في وقت واحد وهو محال .
ثانياً : إذا لم ينفذ مرادهما معا كان عاجزين فلا يكونا الهيين فلا يخلق العالم ، والعالم موجود بالمشاهدة .

ثالثاً : إذا نفذ مراد أحدهما دون الآخر ، كان الذي لم ينفذ مراده عاجزاً يكون الآخر عاجزاً مثله لأنه يماثلهما تماماً وعجزهما يؤدي إلى عدم وجود العالم وهو محال بالمشاهدة وكسل هذه الحالات ترتيباً على فرض وجود — الهيين فيكون وجودهما محال وتثبت الوحدة انية وهذا الدليل يسمى برهان التمانع لتمانعهما وتخالفيهما .

(٢) وعلى فرض اتفاقهما : بأن أراد كل منهما إيجاد العالم على الهيئة التي أرادها الآخر .

أ — فلا جائز أن يوجداه معا في آن واحد بالاستقلال لأنه يلزم من ذلك أن يجتمع مؤثران على أثر واحد وهذا باطل .
ب — ولا جائز أن يوجداه معا بالاستقلال في وقتين مختلفين لأنه يلزم من ذلك تحصيل الحاصل وهو محال .

ج - ولا جائز أن يوجداه على سبيل المشاركة والمعاونة ، كما يتعاون بناءاً ان مثلاً على بناء منزل واحد وهذا أيضاً محال لأنه يلزم عليه عجز كل منهما عن ايجاد ه بمفرده ه ، كما يلزم عليه احتياج كل منهما الى معونة الآخر وكل من احتياج والعجز محال على الله تعالى .

د - ولا جائز أن يوجداه على سبيل التوزيع والقسمة بأن : يوجد أحدهما بمنى العالم ويوجد الثانى البعض الباقى وهذا باطل لما يلزم عليه من عجز كل منهما عن ايجاد ما أوجده الآخر ه وكذا لك عجزه عن التصرف فيه وهو محال لأن الله لا يكون عاجزاً وهذا الدليل يسمى : برهان التوارد .

وعند التأمل نجد أنه لا يمكن الاتفاق بين الالهة ان مرتبة الألوهية تقتضى الغلبة المطلقة أنه من البداهة يستحيل أن يتفق الهان كل اله منهما كامل المشيئة والعلم والارادة فى كل شىء ، وأن اتفاقاً فى وقت فمن المستحيل أن يتفقا من الأزل الى الأبد ه ، وألا يقع خلاف واحد بينهما ه لأنه اذا حدث تطابق كامل من الأزل الى الأبد فى كل ما يحدث كان ذلك تعبيراً عن ارادة واحدة ومشيئة واحدة وعلم واحد والغرض أنهما ارادتا هذا خلق .

وهذا المعنى وهو ما عبر عنه الحق جل جلاله فى قوله : فى كتابه
الكريم (ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله
بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحانه الله عما يصفون) ، وفى قوله
تعالى (قل لو كان معه اله كما يقولون اذا لايتغوا الى ذى العرش
سيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا) .

كما أخبرنا - سبحانه - بتفرد ، وتوحد ، فقال : (قل هو الله
أحد ، وقال تعالى : (وقال الله لاتتخذوا الهين اثنين انما هو اله
واحد) .

وهذا البرهان هو المشار اليه بقوله تعالى : (لو كان فيهما الهة
الا الله لفسدتا) .

والى هنا نوقف رحلتنا مع علم من اعلام الفكر الاسلامى ، آمليين ان
نستأنفها معه فى استكمال فكر الرجل فى هذا المؤلف " الاقتصار
فى الاعتقاد " ، وغيره من مؤلفات الشيخ نفسها ، والله الهادى الى
أقوم طريق .

(تم بحمد الله)

محمد كمال للنسخ والطباعة بالزقازيق . شرقية .

الموضوع	رقم الصفحة
المقدمة	٣
الفصل الأول : حياة الغزالي ومنهجه في كتاب الاقتصاد	١١
في الاعتقاد	١٣
حياة مؤلف كتاب الاقتصاد في الاعتقاد ..	١٦
مولد الغزالي وعلمه ومحاولاته الفكرية ..	٢٥
المعتزلة	٢٧
الأشاعرة	٣٣
موقف الغزالي من العقل	٣٣
(أ) تمجيد العقل	٣٥
(ب) ثقة الغزالي بالعقل	٣٧
(ج) العقل ميزان الحق	٣٩
(د) موازين الحق	٤٦
(هـ) حدود العقل	٤٩
منهج الغزالي في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد	٤٩
أولا : منهج السلف	٥٠
ثانيا : منهج المعتزلة	٥٢
ثالثا : منهج الحشوية	٦١
رابعا : منهج الغزالي	٦٧
الفصل الثاني : العقيدة الإسلامية	٦٩
محافظة الرسول على العقيدة	٧٢
العقيدة في عصر الراشدين	٧٤
الجدل في العقيدة وظهور الفرق	٧٦
أقسام الشريعة الإسلامية	

تابع الفهرس

الموضوع	رقم الصفحة
تعريفات علم العقيدة	٧٩
أهمية علم العقيدة	٨١
الفائدة من دراسة علم الكلام	٨٦
كيف نشأ علم العقيدة	٨٨
المنهج القرآني في الاستدلال على العقائد	٩٣
حرية الاعتقاد	٩٧
الفصل الثالث: مقدمة الاقتصاد في الاعتقاد للخرالي	٩٩
مقدمة كتاب الاقتصاد في الاعتقاد	١٠١
تعليق على المقدمة	١٠٣
المواقف الثلاثة الذي تعرض لها في المقدمة	١٠٥
الموقف الأول ونقده	١٠٥
الموقف الثاني	١١١
الموقف الثالث	١١٦
مثالا توضيحيا بين العقل والشرع	١١٨
مجالات استعمال العقل	١٢١
مقدمة الاقتصاد	١٣٣
باب باسم الكتاب وتقسيم المقدمات والفصول	١٣٤
والأبواب	١٣٧
التمهيد الأول: في بيان أن الخوض في هذا	١٣٧
العلم مهم في الدين	١٤٠
التمهيد الأول: أهمية الاشتغال بالتوحيد	١٤٠
التمهيد الثاني: في بيان الخوض في هذا	١٤٣
العلم وأن الناس أربع فرق	١٤٣

تابع القهر من

الموضوع	رقم الصفحة
التمهيد الثاني : من يشتغل بعلم التوحيد	١٤٧
التمهيد الثالث : في بيان أن الاشتغال	
بهذا العلم من فروع الكفايات	١٥٢
التمهيد الثالث : الاشتغال بعلم التوحيد	١٥٤
وهل هو فرض كفاية أم فرض عين ؟	
التمهيد الرابع : في بيان مناهج الأدلة التي	١٥٦
استنتجناها في هذا الكتاب	
التمهيد الرابع : في بيان المناهج التي سار	١٦٥
عليها الغزالي في هذا الكتاب	
القضايا المسلمة من الخصم	١٧١
الفصل الرابع : انظر في ذات الله وثبته عشر دعاوى	١٧٣
القطب الأول : في النظر في ذات الله وثبته	
عشر دعاوى	١٧٥
الدعوى الأولى : وجوده تعالى تفرد من	١٨٦
موقف الفلاسفة من حدوث العالم	١٨٩
اعتراضات الرد عليها	١٩٠
الدعوة الثانية :	١٩٤
الدعوة الثانية : قدم تعالى	١٩٥
الدعوى الثالثة :	١٩٦
الدعوة الثالثة : بقاء الله تعالى	١٩٨
الدعوة الرابعة :	٢٠١
الدعوة الرابعة : أن صانع العالم ليس بجوهر	٢٠٢
الدعوة الخامسة :	٢٠٤
الدعوة الخامسة : الله تعالى ليس بجسم	٢٠٥

الموضوع	رقم الصفحة
الدعوة السادسة :	٢٠٦
الدعوة السادسة : انه تعالى ليس عرضاء	٢٠٧
الدعوة السابعة :	٢٠٩
الدعوة السابعة : نفى الجهة عن صانع العلم	٢١٧
سيحانه وتعالى	٢١٨
أسئلة وأجوبة	٢٢٢
الدعوة الثامنة :	٢٢٢
الآيات المتشابهة وموقف الغزالي منها	٢٢٩
الدعوة التاسعة :	٢٣٦
الدعوة التاسعة : جواز رؤيته تعالى	٢٤٦
الأدلة الشرعية على وقوع الرؤية في الآخرة ..	٢٥٢
رؤية الله تعالى	٢٥٦
الدعوة العاشرة : الوحدةانية	٢٦٣
الدعوة العاشرة : الوحدةانية	٢٦٥
الوحدةانية	٢٧١
فهرس الموضوعات	٢٧٧

مع أطيب التمنيات بالنجاح

تم نسخ الكتاب بمعرفة محمد كمال وفاروق جاد الله
بالتقازيق - شرقية .